

Frank Xavier
Phipps

1

1

山蒼雪白
事物可

惟有咱頭聖奇
厘實道居律氏記

廚羅明教

多麻氏

新刊格物窮理

便覽

西一千六百單

七年七月日立

巴礼 哆媽氏新刊格物窮理錄便覽

序曰傳自我國受風波瀝涉三載始到此呂宋
東夷自擊諸類人品各有之見以聚集外域始
知詳暨現各形 合倍俱丰采像衛者也然明白
汝中華人志願明特選才貌恢偉勝於外之
類者也亦在既礼壽無取於別等之徒但現茲
國土番若與中華人而相討論者其相去遠矣
蓋東夷之國實則亦是人物然以此亦風俗異
以此於中華人勿諒日本之人物心雖於

之風俗社義第不可與汝中華者比也惟汝中
章之人勝於此類次何可復加焉予於去歲始
到此土與佛郎國邊界甚遠眼見諸人類人品
同致集此邦豈不感動予懷乎幸逢汝唐人聰
明超類而愈有感予秉耶后柰得與汝唐人交
談輒習李唐話所語音語咀問中國原由至日
久愈認愈真亦問汝中國歷代帝王所發政施
仁者焉自盤古至萬曆歷代守君之國永承相
繼未嘗休息豈不堪嘆乎此堪嘆之惟將勞我

心俾予勞神殫思欲以驗汝中華之維風原始曾
知此一位無極天主之理否予初看汝鑑斷覽
我佛郎國鑑錄誦多上事曾瞭然明白道路可
疑汝中華更問此理耶因為我誦一本冊有曰
汝中國有一婦人之形像手抱其子此乃我依
郎人稱曰山然媽尼啞甚尊敬他汝若誦此
一本冊便可知乃何形像也又有人道汝中國
一形像三箇頭腦合為一頭此情誠將累我心
疑汝中華予昔看亦所壞遺此佛郎人之主

極理否仍又一併其意我心疑于古時說
得此佛和道理予現覽改唐鑑墮伏和鑑始知
古時金國滅尽韃人即來占改其國時元帝并
統管改中國八十九年先時韃人亦習天主教
教仍有淨水和尚并到彼韃國誨此天主教
韃國人有一皇帝名曰高微勝東受此天主教
教充做奇元實典儒予誦此書玩畢乃疑曰假
如那皇帝識習此道理則士庶自然亦有多向
順於皇帝者亦從此道焉設汝唐人先乃韃帝

三
之祿庶自然諒有隨執者亦有垂閑者焉特人雖
有良知良知之資固為物慾所蔽則自然昏昧
而好事必已忘記故所言道理誠非突然如瞽
者不知見其路之直矣光想為暗心想為光白
稱為黑心想為白善心者反稱為惡心者反
稱為善比如禽獸魚有良知良知皆無正本頭
之正理正路能引人升天之為好禽者但世人
止愛此世上珍寶貪圖物慾奉祀天地魔鬼神
明廷伏此乃真正本頭之奴僕甚為痴顛禽

此事善者若立心詳究必自然憂苦之甚特予
離我本國受波濤風險來此遠方者非為別事
他故只欲與人道此真正本頭之妙道而已予
現異類之人不識真正本頭我實憂嘆暨現汝
中華人亦不識真正本頭我心愈加憂慮為其
我識汝唐人聰明之甚勝於別類土番亦知汝
唐人心欲勤勞讀書以至賢達而登科第若愚
昧者何能如是乎持此乃舍賢之根因無人可
識至若所為有二三件之事則心內自稱為

賢而驕傲焉餘別美事俱不能曉亦不識認其
路可以為好舍斯人非為真正賢者乃汚拙鄙
夫舍薄之輩矣予欲與汝辯此舍賢之根因使
汝等知為孰優孰劣賢者若立心詳究則必擇尋
其路以為其事雖路有混雜多端彼亦知其路
之直而從之此乃賢者之本等固能如是若
有先見之明而知擇認之設若不知其事之可
為則如何能識認而為之予欲盡一譬俾汝等

默識心通如有一良匠者見一人之病欲醫之
症必先看脉詳審病証之根原然后用藥療之
必去其病矣設先不知其病之根原如何自然
不能尋其正導以治之又譬如一夥長者欲往
一遠方必先識其彼方之地后用針路駕船使
至所欲往之處設若不諳水路則自然茫然如
何用針以至其止所也如此汝知明白賢者自
然斟酌其所當從之事而終身為之以至始終
如一汝亦知明白賢者知認彼一件事乃終善

之止所如何正似謂匠者必先知其病而終能療
之愈亦似夥長者必先諳其水路而終能到彼
欲往之處者也特予欲與汝解說此事俾汝等
曉得至於深處汝等須知明白此世之賢人止
是曉其事之多少而已如匠者只能療人之疾
病如夥長者只能曉針路之曲直而已因其賢
者無有兼全之大略特如匠者夥長者各執
其本身所自能之事而已其餘別等之事則必
不能為矣但汝等必欲判曰孰可為之其正大

賢乎予答曰但凡諸事物之大小識認至止所
者斯可謂真正大賢也已矣汝等又問曰不知
凡所事物之止所者是何物也予答曰此凡事
物之終善止所者乃真正天主名曰僚氏是也
此一位是咱本頭僚氏他乃諸事物之原始自
古時化天地萬物一尽亦乃諸事物之止所故
凡事物從他之主意他乃第一大本頭無形
無影無始無終無物不能無物不有能庇祐人
為好禽如此人若知識認此一位本頭斟酌他

之所為專心奉事此本頭僚氏后来受此本頭
無極之大福心足無遺如斯可謂真正大賢其
別類之大賢誰與他比矣此世上之賢者雖人
稱羨他為賢但不真正賢也因其不識直路可
升天為好禽故不可表以為賢者惟是人識認
天主亦識認直路便能升天受永遠無窮之珍
寶斯人可稱羨他亦可表他為真正大賢者也
此事甚是微妙人雖聰明自己亦不能為此大
賢焉惟咱本頭僚氏無極慈悲他先時為始教

人又於先時賢人將此事教別人而傳至今
也又咱本頭僚氏亦覆蔭我并使此世上永有
賢師能教人以微妙之道理要使眾人為賢人
識認他亦知識認此路可為好箇咱本頭僚氏
乃無極好變化無窮甚要助人識此道理他自
古及今為多心大事故予書在此冊中人若立
心探听便能驚動之甚亦要專心奉事此真正
大本頭愛專心惜他亦要不倦尋從此世上真
正道乃真正路可與人能大賢亦能為好箇

世與了予自前年来此呂宋到今永常與汝唐
人同住亦諸汝唐人之語多少我甚是立心探
听汝唐人之鄉信分曉聰明我真心惜汝亦甚
是愛汝眾人能為好箇為其我與別山哆羅明
教巴礼常助汝并在此國土予與眾人巴礼并
共議可著此冊書汝唐人之字語亦書眾人真
正本頭之道理存為俾汝并能以受護亦能以
識認此無極大本頭亦使汝知斟酌其所行從
此大本頭之律法專心奉事也后来為好箇永

在天堂受無極大福永遠無窮矣

○冊完成了予雖勞神焦思特僚氏助我為始而書此一本冊至及准為贈送汝等之資且我專心求汝誦此一本冊為其此冊中有多事乃是大事亦是天主變化之事汝等若立探听便能忻快我亦與汝等說實亡假如汝等若要徒此冊中之道理則汝便能真正大賢能以識認直路可升天堂我亦與汝說此一本冊之末篇書有九件事與汝等識認邪偽之道理而知遠

棄之為其真正賢人不特他宜以識認好道理亦當識遠棄於諸邪偽之道理故也譬如賢医者不特當尋其妙藥與病者之食亦須使病者而勿食其毒物也如此因其予欲可怜医汝則自然當與汝等說此真正道理亦當愈劝汝等莫效邪偽之道理也汝等極其聰明常欲觀書可以立心而誦此一本冊也汝若專心要為好命則宜效彼天主真正之道理為其無別道理可以医人特惟此道理而已亦無別路可與人

升天受無極大福特惟此正道達之路而已矣

此書分作三卷首卷凡三章

目錄

○格物章第一 中有五件事理

○第一件事理論有形體之物須有功力助之乃能轉動

○第二件事理論禽獸雖性偏亦有知覺運動 凡四節

○首節乃禽獸自知計求食之事 在第四帙內

○次節乃禽獸自知保身之事 在第八帙內

○三節乃禽獸自知醫病之事 在第九帙內

○四節乃禽獸自知愛子之事 在第十帙內

○第三件事理詳解人身全體備用人心魂靈高貴 在第十二帙起至四十四帙止

乙錄目

○第四件事理論人物不能自有

在四十五帙內

○第五件事理論人物惟有一主宰

在四十六帙內

○天主化成天地人物章第二

凡五節在四十九帙內

○首節論世人冒認天主至尊

在五十二帙內

○次節釋天主無窮之本性

在五十四帙內

○三節釋天主全功於人物

在六十三帙內

○四節釋天主自有別等福德將以予人非親指授不有人知

在六十七帙內

○五節釋僉氏有三別孫耶

在七十三帙內

○解天地萬物諸情章第三

凡八節在八十七帙內

○首節辯天圓地圓

在八十七帙內

○次節解地形及生厥物利人

在八十九帙內

○三節解地內有地獄四處

在九十三帙內

○四節解水

在九十七帙內

○五節解氣

在九十九帙內

○六節解火

在二百一帙內

○七節解天体

在二百二十二帙內

○八節解天人

在二百二十五帙內

目錄

○

首卷目錄終

第二卷目錄

○解始祖入元歷代鑑紀章第一凡七即在二百二十三帙內

○首即兼論中國鑑義在二百三十五帙內

○次即承繼前世在二百四十五帙內中多集大者可詳酌之

○三即天下太平西士氏將出在二百九十四帙內

○四即解阿突爹在二百二十四帙內

○五即釋西士如何舍身願贖普世之罪在二百二十帙內

○六即釋西士死後如何在二百三十帙內

○七即釋世人當信時七件微妙大事在二百四帙內

第二卷目錄終

第三卷目錄凡三章

○第一章釋正教自有正道正道自有正人以証正教凡五即在二百三十一帙內

○首即釋正教正道乃傳氏傳然示人無少差訛在二百五十四帙內

○次即釋正道不能屈正本主在二百五十六帙內

○三即釋道既正自有律法勸人修善去惡在二百五十七帙內

○四即釋道教既正自有妙藥可濟人魂罪病在二百五十九帙內

○五即釋正教中自有正人守死善道以証正教在二百六十四帙內

第二章釋真变化發見之事在二百八十九帙內

四錄目

第三章釋和術端人耳目不能与正法比在二百九十九帙

第三卷目錄 終

此首章事理乃書以教人當知止有一位無上至
真為天地之主乃萬物眾事之根源非余物得而
先之他乃原来自有不須外物共成其德清淨光
明大力智^慧孰得而齊之孰得而加之自堯上未判
之初他為元始至尊至真至正永遠不能變遷天
地萬物眾生庶類皆由而成者也世之欲自求多
福者必當先知此理然此理亦非難知求則得之
何者為其人有良知良能之資苟格物窮理而自
可得又不特僧類而能知此理至汝中國及諸四

夷之人苟用心而求此理可坐而致也。是以自有天地之初。生民以來。每有聖賢能知此理。今人若知格物窮理。用心以求之。則亦可得矣。僧今書此。先般事理。乃古先聖賢所識之遺言。俾汝等受誨。可知普天之下。率土之濱。止有一位真正本主。使汝等見識高明。亦如古之賢人而有餘師矣。

○第一件事理

乃人目所見天体如何旋轉。度數有定。亦須知凡有形体之物能運動者。自然是物之中。或是物之

外。必有功力助之。乃能轉動。且議論之。或人也。或禽獸也。於身生之時。則能行走運動。何者。為其身中有一功力助之故也。此一功力名曰神魂。在他身中助之。乃能走動。若死。則此神魂離身。而功力無矣。馬能身動哉。又如一片石。乃無性命之物。既無生命。其中必無本等之功力。自然不能轉動。又必此外有別功力助之。乃能轉動。如無別功力助之。豈能自動哉。此等小可之物。予且致之而不辨。今要與汝等辯此高大之物。夫天之極其高大者。

何能旋轉運動。且試言之。且傾听之。天有十一重。此第十一重之天。不能旋轉。內十重諸天。俱能旋轉。其所能旋轉者。乃第十重天之功力。此第十重天若動。內九重諸天皆因之而動也。此十重之天。形雖高美。此乃無心命之物。其中必無本等功力。豈能自動。故必於外有別等功力助之。乃能旋轉。其餘九重天。今且謾說。只辯彼第十重天。淨汝等不辯自明。彼助第十重天能動之功力。不知此功力有別功力助他否。若曰有。則此別功力還有別

功力助他。如此則強辯難尽。若曰無。則此助第十重天能動之功力。為至大至到。能助字內諸物。合當信認之為天地萬物之主。誠非余物之可比矣。
○第二件事理

世人現見眼前禽獸。毫無正分曉。止有知覺運動而已。亦甚能巧計求食。保身醫病。愛子。每順本性。未嘗相背。與有分曉者同然。人若見此無分曉之物。且能如是。則便知必有大分曉之主宰。以指引之。乃能固順也。予今書此三四般禽獸知巧計之

事。俾汝并詳察之。

○第一乃禽獸自知巧計求食之事

夫蟻之為物。身雖極微小。而機關甚大。何以徵之。於夏天稻麥成熟之時。多積谷麥於窩中。俱不許食。如人積倉以備荒旱。可禦冬寒。不致餓死。又知先喫谷麥之精粃。而使之後日不致萌芽。又慮其漏濕。則每常搬出晒乾。使之不致臭爛。出而得食。又必相呼。不私獨飽。現此蟻之微物。且無分曉。而能知善計。豈非有一位大分曉之主宰以指引之。

故能如是乎。又見那胡蝶。有蝶之在前。他則欽步輕行。從背而來。勿使蝶之知見。至近則疾跳而擒之。得落其口矣。又有箇蜘蛛。善能經絲結網。張掛簾前。以求食。若見飛虫而來。則知搖動其網。使之羅絆其身。而飛虫落其網矣。又至於茹蕩之獸。雖幼生幼小。亦知擇食之奇否。而不致於傷身。此等精微物類。俱有一偏之機巧。豈非有一位至靈之主宰以指引之。而自能然者乎。又有蜂之為物。机巧過於異類。人若見其作為。無

不駭然而讚美之。僧今書此般實事。乃昔者賢人
目所親親。乃遺書於此。以俟后人之見識。僧今求
勸汝等。可立心斟酌此事。其此等乃天地萬物主
之蹤跡。俾人跟其迹。而可尋見本主。稱其名而感
其德也。論此蜂群。多莫勝數。其聚一巢。止有一箇
蜂王。統管果能平治。其蜂王身大色美。異於蜂群。
有如世之帝王。身服異製。取為王者之儀表也。此
蜂生。繼既多。又知再做一箇蜂王。掌蜂群。分居別
巢。但一巢之中。止有一箇蜂王。二則紊亂不能安

靜。又極有機關。恐異物入偷其蜜。則計取若澁之
物。塗於門內。使異物初入門之際。食得苦味。不復
進取。得免偷蜜之患。其初作帙之時。先作中央一
帙。四面圍城。如皇帝殿然。可與蜂王鎮宿。然後作
別帙。群衆安身。或種子。或作蜜。此蜂帙大小相似。
極其美觀。帙管成行。每行有六管。疎密員活。齊整
四正。不比世之工師架屋。須用篙尺丈量。乃能端
的。他則不然。自有機巧之異常也。又別作有粗帙
尤小。可與蜂奴宿之。帙既完。便要起工求食。一箇

任一件事。止剩允箇老的侍伴蜂王。亦有箇在巢
伺候作工。與出求食者承接帶來之物。或為蜜。或
作蠟。那求食之蜂。兩後股有毛。為其欲能帶物而
回。不致失脫。此出求食之蜂。帶物來入門了。有個
為之收物。有箇接物。與作工者用度。有個分蜜與
作工者食。有箇討水與作工者飲。至夜來亦有個
輪流守更。把門。莫使冤仇盜進。其蜂王自然不須
作工。亦不須出外求食。只在巢中掌押蜂群用力
作工。積多糧食。有如世之帝王。皆令群臣百姓多

積

六
積倉廩。以俗不虞。僧今書此數事。俾人知有一位
至灵之主宰。如何指引微物之巧施。為量亦可笑。
但此蜂之機關多策。故僧欲悉筆而尽言之。蜂群
遇雨。不須外出求食。雖在巢中。亦不敢閑懶。各搬
蜂屎。整理巢中清淨。或出遇狂風飄打。顛倒難飛。
又自知尋兩塊沙土。挾於兩股邊。使之平重。不致
風飄。或出遠難歸。夜宿樹上。睡於葉下。則以腳向
上。勿使露濕羽翼。唯早歸巢。此蜂雖群多。當食則
齊食。不敢參差。為其欲齊食。可齊作工。於故夜睡

之時。有一蜂大聲週圍啾吼。乃叫齊睡之。乃令。那
群蜂則不敢喧鬧。安靜而齊睡矣。及明早初光之
際。那一蜂大聲週圍啾吼。乃叫齊醒。任工之。乃令
令群蜂則齊起任工。不敢參差懶惰。或有懶惰。則
眾攻而咬死之。堅現之。蜂之國易治。皆以齊心協
力。食則齊食。睡則齊睡。工則齊工。而世人之國難
治。民不齊心。事不協力。反不如之矣。此蜂亦甚知
嚴謹。日夜巡視。恐異物盜偷他蜜。雖是蜂奴盜蜜。
初犯饒之。再犯則定咬死。如此懲盜之。亦不有吝。

病之慈。若見群中有疾者。遂扛出於門口。使日烘
炙其身。熱亦有蜜置其前以飲之。亦有隨侍以看
顧之。至晚則復扛入巢中。莫致露水冷濕。未至平
復。亦不許之任工。若病死。則扛出而埋之。此蜂群
若要遷移別所。又必蜂王同往。蜂王若不欲往。亦
永無擅往之理。若蜂王要往。則蜂王在群蜂之中。
眾蜂四向扶之。惟恐蜂王不能慣飛。以至墜地。蜂
王若要宿那所在。蜂群皆從隨之。蜂王若失脫。不
見群蜂。盡有意跟尋。為其蜂若失王。則擾亂分散。

不營巢不求食而自相殘此乃蜂之本性如是也
世人若用心弄死以卜之蜚蜚而能有此知免則
便知有一位至靈之主宰統之以恩及也

○第二乃禽獸自知保身之事

禽獸之類有者善殺有者善計有者善走有者
善驚知尋生路以保其身是故禽獸雖初生幼小
亦自知愛惜性命雖種類不一亦自知驚避仇敵
且現夫小雞見見大不驚見貓則走雞母見鴉
鴨則不懼見鴿則保護其兒鳥雀見鷹不驚見

鷗則逃入叢林羊羔見大不驚見虎則懼而知避

此舉非止一二次之偶然實

永之如是驚其仇敵喜其

群朋知仇則懼之知群則聚

之且禽獸甚多計略可保其

生如鹿則善驚如兔則善走

善計者如鷓鴣兒或遇人要

趕拿之際他則疾逃仰倒以

兩腳推沙蔽身抵掩人目可全其命矣又如兔竄

樹

多作穴隙相通使人難以尋取。亦如群鴈夜宿則一鴈守更。恐人乘睡來擒之。此一字更之鴈極有關心。慮恐昏睡而不醒。定則以脚拿一石。使之受苦而不睡。若睡則此石必墜地而知醒寤矣。

○第三乃禽獸自知醫病之事

那龜若被蝎咬。慮其將死。則急尋一樣草食之。則免其死。那鹿若被射帶箭。自知尋一件草食之。使箭自能脫落。燕兒若眼痛。那燕母則尋一件草與兒。醫之則痊。那蛇若眼痛。亦知尋此一件草以醫之。

之。此事實然。乃人目所親觀者。是以今人若要醫眼疾。則知尋此草以療之。萬無一失。此乃燕子教人以用藥者也。或猫或犬若肚痛。則便知尋草藥食之。使之吐出毒氣。則得痊愈。又有獸類身太旺。熱病欲割出虛血以去疾。則自尋有利刺之草。倒在那裡翻覆。使割破其皮膚。以出血。然後又尋爛泥。倒身翻運於其中。使其止血。則不致損傷其身矣。又有鵲鳥腹有熱病。不得大便。他則飛往海邊。口啣鹹水。穿入糞門。吐水於內。使能脫瀉病愈。

○第四乃禽獸知愛子之事

看那鳥之歆為巢。先擇一密僻之處。勿使人知見。然後尋那軟嫩之草。以為巢。上善能打疊。不致漏雨。巢中又鋪別鳥毛。使之溫軟。勿使鳥兒初生而刺破其身。以鳥母伏賀。雌雄相代。可以求食。及至初出子之時。子幼不能食。彼粗大之物。鳥母得可食之物。先吞之。使其畧消化。少頃吐出。與兒食之。此兒雖幼小。亦自有知覺。於將大便秘之時。亦自知背行於巢邊。以泄之。後來鳥母看見。則啣出。

巢外。使勿污穢其巢。此鳥母亦自知保護其兒。或

有鳥為巢於土裡。若有蛇來要食其賀。那鳥母則飛遠。哀鳴於上。為歆保愛其子故也。又兔母於養子之時。若欲出外求食。則知以草杜門。勿使獵者見而取子。又牛於帶子之時。若見虎來。歆咬其子。則

群牛皆圍子於其中。頭角向出。將以觸虎。可以保

全其子。又馬於帶子之時。若見虎來欲咬其子。則群馬面圍其子於其中。後脚背出。將以踢虎。可保生其子。此世上禽獸亦有者。知其報本。如羊則有跪乳之恩。鴉有反哺之義。亦有者。知相怜悯。昔者有一人家。養二犬。一犬忽被人殺傷。後腿甚重。將死。不得自舐其傷處。那一同群之犬。見而怜之。則每為之舐傷。至愈。亦知其傷重。不得求食。每日啣一半饅與之。汝大明張公藝家畜犬百餘。共一牢食。一大不至。諸犬不食。董生家有狗。乳出求食。雞

未哺其兒。啄之庭中。拾虫蟻哺之。不食。鳴聲悲。傍徨踟躕。父不去。以翼未覆。待狗歸。此事甚多。難以筆盡。僧今書此。荒般禽獸。本菩提巧諸事。乃昔時賢者知尋此世上有一位真正本主。欲與人辯明。他因見此禽獸。與正分曉。只有知覺運動而已。亦有箇知巧計求食。知自保其身。知自医其病。知保護其子。亦有知恩報本。亦有知羞相憐。如此則此世上當知有一位至灵之主宰。作此禽獸賦之有比菩提巧。加之以指引之力。乃能如是也。僧今再

書此一得道賢者。名曰啞余。實珎。他極立心究此禽獸本其机巧之事。乃自言曰。我雖自知。亦有性命。然亦尤知此世上。須有一位真正本主。乃人善能究此世上物類。便能認他。

第三件事理

世人見此世上禽獸之身。各有異製。可使之得求食。及保衛其身。如魚蝦之在水。

則能遊鳥之在木。則能飛。獅則利爪。尖牙。可壓百獸。鷹鷂尖嘴利爪。可以撲鳥而食。魚之鳥。脚項口嘴俱長。可以涉水求食。駱駝身高。故必頸長。可以喫草。象身極大。頭項若尖小。則不美觀。故必生長鼻。可以取食。又禽獸之身。捍衛不一。有厚皮者。有多毛者。有鱗甲者。有深毛者。皆如人之衣服。可以蔽身。此禽獸之形。予且致之謾說。今欲解釋八之一。然此理深藏。雖大賢長於言語。亦不能盡道。僧今盡此一二正理。惟汝等立心而詳究之可。

也。僧曰：世人欲知此理者，必先知人身之中有神。現在焉，而神魂之中有三般氣力在焉。一般乃助人有分曉。一般乃助人知痛。一般乃助人長大。第一般之力，乃人之聰明。知好善惡，識有動無形之物。第二般之力，乃人知有形之物。有目能分黑白，耳能听音聲，鼻知香臭，口知滋味，手知冷熱，涎滑。第三般之力，乃人食物能消，補血補骨，補肉。助人身能大。僧今書此人身有骨，自頭至脚，甚是多。骨之相連，有筋繫骨，乃能牢固。又須知一半身有

三十
一百五十余骨。兩邊相對，平大小，無欠剩。手足之骨，左右平大，平長，指頭左右，骨之相似。朕骨相對兩邊，平多平大，無有余不足之差。骨既書完，今當書此人之食物消化。則生肉可以蔽骨，亦化為血，使助人身。能大物入口，則嚼爛。口中有齒，前齒尖利，可以喫物。內齒脊大，可以嚼物，亦必有舌，可以翻物。吞物咽喉，引物入肚。之極熱，煮物能滾，肝屬火。肚近肝，因能熱。其肚中爛物，乃肝之功力也。肚中物既煮爛，肝中有亢條氣管，吸彼肚內物中膏脂，素於肝下。余之渣粕

乃入大腸為大便。使物中膏脂在於肝下。再煮至紅。化為血中。有余渣。分出補脾補胆。其正血分與四肢為血筋。此血筋乃能補血。是故人多食美味則多血。多補肉則能肥。但人身太熱。故肉亦有時消削。雖消削而日亦有新進之血以補之。故不至於損失之甚。此肝雖分血與四肢。亦一半分與心。此血至心中。又在心中重煮。分有頰粗者。在此補心。壺精者。分補頭腦。此血筋在心中引血去頭腦。此血筋之皮有別血筋二倍厚。為其心中血壺熱。筋皮若薄。則必破漏。此血至頭腦中。又重

煮至化為頭髓。此頭髓亦有落在背脊骨中。此脊骨中之髓又分為四肢之血筋。骨筋是以人身知痛。四肢之轉動皆由此筋之力。故於人有瘋疾。遍身不能卒動。亦不知痛。因此血筋閉塞。血不行氣故也。此事昔時有一大賢者名曰沙羅。沙羅者。已究精詳。無有餘不足之差。亦不特人身之如此。甚至於各類禽獸。居山居水者。亦如是也。故沙羅漢曰。處世之人。若知立心詳究此事。便知此不為偶然。而真有一位無極大本頭。最靈最嘉化。此人物禽獸各有與之全軀。備用而無遺。如今人若見

一畫圖人物山水盡其標致。便知乃巧匠妙手之精製。不為常人苟且而亂成也。然人身中亦有二事。盡其大。可使人斟酌知誰一件乃身外之事。如耳目能聞見。鼻能知香臭。一件乃身內之事。能心思能記憶。此二事均乃天主賜與人身有力。置在頭髓中。予今解釋使汝等詳知此事如何。但我要先解彼身內之事。為其此身外目見耳聞鼻知俱出於身內之物。何者。予詳解之。汝等所聽之人於頭髓中。共有四間。隔自額前以至腦後。次第排之。其此額前第一間。人之五孔。若有見聞。必先寄在

五十
此一間中。為其人之耳目鼻中。均有兩條筋通至此間內。此兩條筋中有小孔透入。是以人若有見聞事。必從筋孔中入。至宿在彼一間內。如目若欲見彼一物。則彼物之形狀必先入在目瞳子中。後目乃得見彼一物。為其眸子中之形像。乃替彼物未入眼中。與目相接。故能見彼物也。是以物雖遠外。眼亦得及見者。因物之形像已入眼故也。今眼已見彼一物矣。又將彼物之形像變易為微小。使入彼眼筋中。進宿在彼一間內。物之形像既至此。則此一間亦知認彼一物。乃目之所先見者。然

此一問不徒空而已。其中均力之所在。故能認識凡物。乃耳目鼻之先知者。如蚨之力。均從頭髓中之來自也。論此一問。有如五孔之主。在於高處。能管五孔。又能賜之有力。是以此五孔亦如知羞。若有見聞凡物。則將彼物之形像。便送至彼間中。如與之報息。此乃第一間內之力。出於頭髓中。而能如是也。還有別力。乃第二間內所出與第一間同然。能受五孔中知認凡物之形像。為其此第一件之力。雖出於第一間中。但此力亦不止能認識一物而已。若既認識。必送至第二間內。此第二間

內尤乾燥。更好藏凡物之形像。不比那第一間內尤濕。而不能久藏物形也。其此第二間之力。各有一長。人於睡時。能夢見多事物。因日間五孔聞見眾多事物之形像。及至夜睡時。彼众形像。自相插雜。乃能夢見諸事。此皆第二件之大力。為其夢見有如真為彼有。如親見彼事。雖非真事。乃夢寐而已。亦有第三件力。出在第三間內。能認彼五孔先見不尋事物。乃第三件力既受彼五孔先見凡物之形像。送寄此第三間內。是以能認識之也。論此第三間內。尤有大力。彼既受凡物之形像。亦

不特能認彼物而已。亦能認別種大事。何者。譬如彼一人。乃我之冤仇。我目若見彼一人之形像。已入目。我目便能認彼一人。乃某也。雖送入至第一間第二間。亦止是能認彼一人之形像而已。若既入至第三間。此第三間之力。亦非止能認此一人而已。又能認此一人。乃亦之冤仇。此能認得冤仇之事。又非第一第二件力之所能。惟此第三件力。所獨能之也。如羊羔之見虎。則便知其為仇。其所知仇者。亦乃第三件力之所獨能。非第一第二件之所得知也。又有第四間在腦後髓中。此件力

七十
名曰記性。凡人若見諸物。能久記而不能忘者。皆由此第四間之力。為其此間尤乾燥。能久藏得事物形像。乃五孔之先聞見者。自一二三送至此間。俱能記過。亦有入寡記性者。為其間之濕故也。此一件力。禽獸亦有箇有之。如家犬食有餘殘。則埋藏之。及後飢時。便記過尋食原藏之物。又如狐狸得雞。先啖食其血。復埋雞身。后記食其肉。昔有醫者曰。獅雖猛烈。若人常與之食。便能記認此人。報養不傷。亦有別種禽獸。有被擊搏者。他亦知記報仇。此等物類。能記之力。俱乃先時目見諸物形

像入至第四間內。與人一理。但人之記性尤精美。予且
闕之。容後再詳。今欲先書一譬諭。俾汝等尤易曉。此四
件力。天主何如。賦人在於頭髓中。譬如人著款物之餅
若酸澁。惟舌辨知之。非手是所能知也。如此。則此四件
力。乃無極天主。惟賦在人頭髓中。不在別處。正如惟舌
能知味。非余体所能知也。惟此第四件記性之力。乃天
主浩大恩德。有意與人。為其人若賢達明敏。均乃此記
性之力。以長益之。是以人有者巧於技藝。有者博於詩
書。過眼不再誦。一卒成名。有者善教國。有者善治民。有

者善語音語。到彼地。則能言彼地之鄉談。均乃天主賜
此一件力而助之。乃能如是也。是以若記得古往之事。
則便知今來之事。當如右之所為也。然此一件力。又能
使人記憶天主之德。而知根本之也。其此第四件力。人
若斟酌詳細。亦可知天主無窮之功用。何則。比若童稚
之輩。欲博學四夷之語。先念彼等類之音語。又藏於記
性之中。如藏雜用器物之一理。若邊用彼一物。則取而
用之。若欲言彼一國之音語。則乘而言之。彼寄在記性
之音語。事物雖易。亦不能插雜。各居有定處。雖久亦不

能忘忽如笔之於書。此事誠非小末。亦非偶然。苟詳究之。真可使人驚動而稱讚之也。然此記性之良。人皆有之。但不齊耳。有者清明。有者暗昧。如昔者有一婦名曰綿知勝。提氏能語二十二類之音語。汝等詳究此事。則便知人之記性。尤最精美。善能受記事物。而禽獸雖有此記性。焉能記此多事哉。予因感而嘆曰。誰能作此第四件記性之一小間。能多藏不替音語事物。且又不至插雜。各以類聚。得分此之妙用。惟天主之自能如是。豈余物之得能齊也。是故吾人當認之為無上至真。變化

無

無穹之本頭可笑。但人性頑不知驚悟此變化之大事。而固不稱其德。不報其本惜哉。

○予既書彼頭腦中四問之力。今又要書此人身中五孔之事。夫人有五孔。目為最靈。故司視。此乃天主浩大之思。有意於人。使若人之兩眼。若不見字內之物。而心中自有憂苦矣。予今次第解之人。目能見諸物者。為世物之有彩色故也。如置目前之物。則是物俱出形。像替彼物入目眸子中。與目相接。如與目根知彼物之情。是以目得而見之也。人之眼。比如琉璃鏡掛於眾人

之前。那鏡中自有眾人之形像。在焉。不特以眾人之形
有在而已。凡所及照諸物。俱有影在其中。其形之均在
鏡。不能遺漏者。為其鏡背有鍍錫故也。若無鍍錫。則形
像自然透漏。不見矣。是以人若看鏡。則得見彼凡物之
形像。而物雖在背後。亦得而見之。為其形像之在鏡故
也。如此。這世物若在人之前。則彼物之形像。便入人
眼內。雖天上日月星辰之遠。亦得而見之。為其彼之出
影。像入人之眼中故也。然此事實可謂之大故。甚至善
机巧之金匠。若要金箇影圖。便須先時精製。然後乃成。眼

十二
眼之一見物。則彼物之形像已便。亦不須筆力以共成
之。又不特一二物之形像。雖件々多々。亦立刻而成形
也。此事孰不聞。乃天主变化無窮之功力。豈外物之能
得如是也哉。予今再書此眼之本體。并須記先言彼
頭髓中第一間內。有兩條筋生。素至兩眼中。則眼之能
見諸物。俱出此二筋之力。是以物之形像既入眼。則
此形像從二筋中。引至頭髓中第一間內。此乃指之本
體。如斯而已矣。復論眼睛。又有二般。第一般。此眼內有
一格。如琉璃之清白。完包其眼。第二般。乃紅睛。此外有

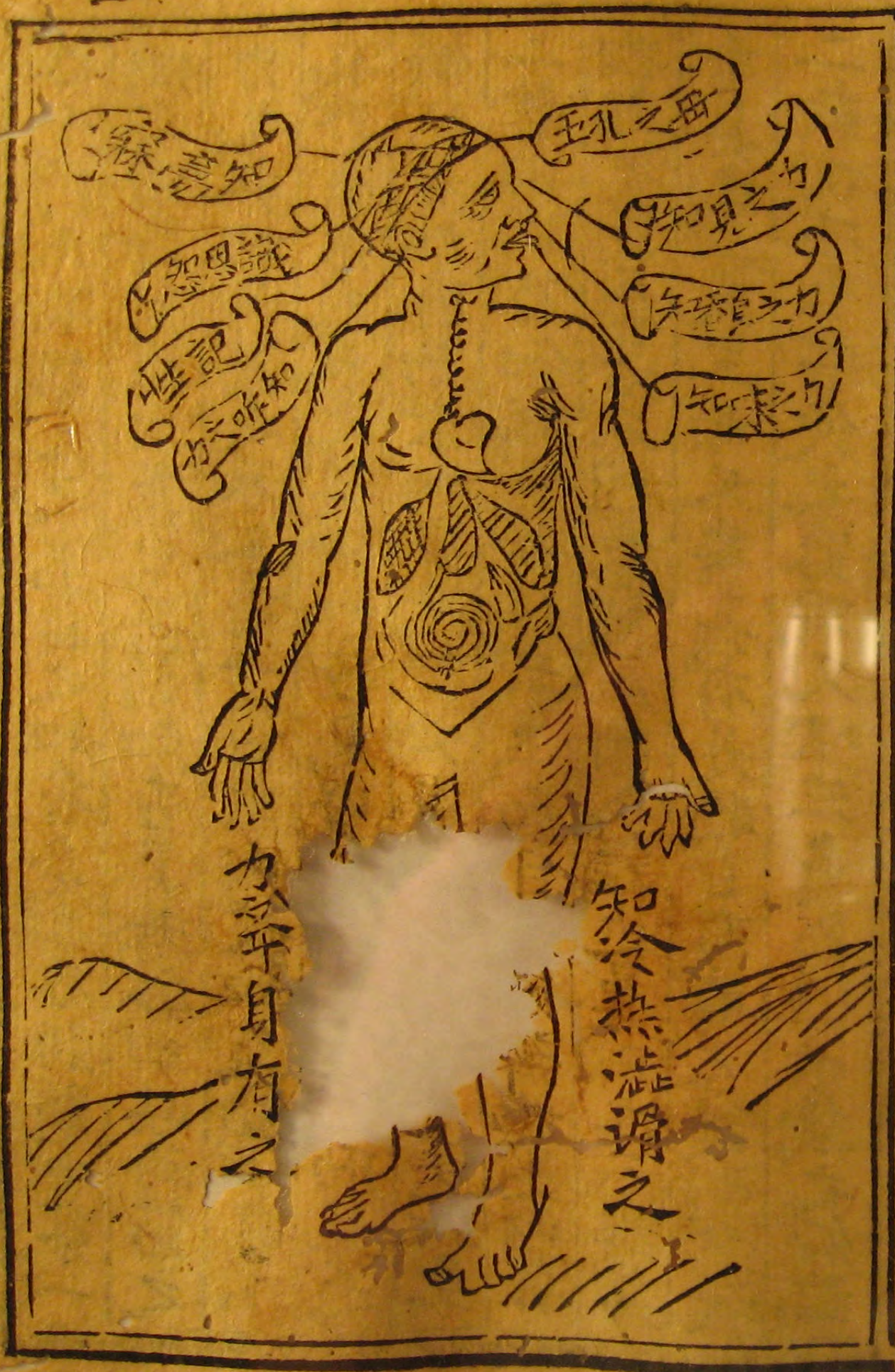
膜隔之不致相雜。第三般乃蒼睛。能助眼力。使瞳子見物。不能轉避。此三般如眾物形像之門路。可使形像進入。引至頭髓中。四箇間隔內。又至人神魂中。得入知能之良。識認凡物之情。以此現之。此世上物類雖多。亦得畢到人神魂中。此眼之所以為至貴於五孔也。此眼之所以為世物之門路也。人當厚愛而保之矣。論此眼。又能歸人之丰采。設若有人於此生。帶兩眼。反盲。則自然醜陋矣。此眼又能助人稱揚天主。何者。人目若見字內諸物。如此其華麗。如此其盛大。則益知深感天主之德。

如昔有大得道者。名曰勝客。如此言曰。本頭我仰現天。及日月星辰之宏。朝俯察地典。庶生萬類之繁殖。乃汝化育生成之德。我實深感謝汝。此勝客之眼。有眼力。極能司眼認真。若見此字內諸物。豈可不止。稱此物而已。便要未進。尋復化物之主。以稱讚。愚人之眼。無眼力。不能司眼認真。若見彼物之精。主則止於此。而稱彼物之為大。則不復前進。以尋化物之主。而奉事之。此目雖司視。亦由人之善用也。

○今解五孔第二件耳。司聽之事。此聽之方。亦能長

人智識如昔一人名曰。厚。冒。他出世雖。然耳所
 聰。後來亦至大賢。此聽見之力。均在頭髓中第一間內
 有兩條筋。生至兩耳中。則耳之能听諸音者。乃支二筋
 之力。又耳中各有一箇耳鼓。中有。其知音者。
 乃耳鼓之助听也。如擊外物之有。必響。支響至耳中。
 如擊耳鼓。乃耳鼓而聞之。是以耳鼓。又必有風。若鼓
 破。無風。則自不聞矣。唐人以為耳鏡。未知孰是大緊。須
 有是物。則耳能听也。

○今解五孔第三之爭。鼻之知香臭亦乃頭髓中第一
間內兩條筋。生至鼻中。其所知香臭者亦由此兩筋之
力也。其此兩筋之末各有一箇軟肉。狀如乳頭。多小
孔。外有薄膜包之。其所知香臭皆
辨。假若外有物未知香臭。故必有
二軟肉間乃知辨之。若風未至而自
物雖置近鼻。若不固意吸風而入。雖近鼻而亦不辨其
香臭也。且天主而又甚嘉。有是物自有與之護衛其彼
二軟肉亦未嘗使之露現。又必生鼻筒以蔽藏之。勿致

損傷。其此鼻筒又能助人之容采。使人生成若無鼻筒
則自然不為美觀。汝等當細想天主之祀。何者極其圓
滿。若任一物。又必使之美現。亦不特使之美現而已。又
必有益於人。何以見之。此鼻又能為
人身不和氣。乃上升至腦。則頭髓中
鼻引液而出。必能腐傷其身矣。

○今解五孔第四之事。口之知衆味乃舌之力。舌中有
二大筋。多生小筋。如木枝網纏周匝。故能味之美惡。以
舌之體性極濕。是以物入口。則濕透舌中。乃能知味。使

舌之性若乾則物入口乾燥便未易知味矣。且舌上遍有小穿孔使物之味能入至筋中。方得便其美惡之辨也。又舌之性本無滋味耳之性本無聲音使耳之本性若有聲則雖聞之玉石之音亦不為耳之辨。而舌之本性若有味雖與之珍饈亦為舌之味。是以人身有疾則氣上升則舌乃有苦味。限於飲食雖與之肥甘而尤忌之以為苦也。

○今解五孔第五之事乃一身能探知冷熱澁滑此第

五能知之事。不指定體。通身皆能知之。如此者。欲其有益於一身故也。設若有定體。則不能保全其身。何者。予且議論之。或人也。或禽獸也。苟有別物傷其是。而身不能知痛。或傷其身。而手足又不知痛。則何以知避禍之方。是以予之不指定體。而謂其此一身之能知。皆由心筋繫骨動。亦由此筋之力也。

○予所解此五孔之本性。亦非欲人卒而知之而已。正欲人用心究玩此事。實非小可。亦非偶然。須知有一位

無極天主有意賦人而乃能如是之完美也。予今復書
昔時一人之事情。俾汝等真知此為正理。彼一人亦乃
異類。未入天主教道。但他既詳究此五孔之事。便知尋
一位無上至真天主。為最智慧者。此人物乃
自言曰。天主化人之身。非若禽獸也。行頭看
低。至於人則不然。身則豎立。頭則高。不之能見字內
容朗華麗之物。是故人身雖成於一撮土。原其害最為
良貴。何者。人之處世。非此禽獸之徒。知眼前口計而已。
若見字內盛美諸物。便知求進究得至真之主。欽羨而

感德之也。此一本頭。又極其通善計。賦此五孔之知。靈
在於一首中。予且譬之一城之地。城中便有守更防寇
其守更者。亦不在家中而守。亦不在低處而守。又必在
城上望高處。而守。何者。為其人在。則者遠。或有外
寇侵犯。則可預防之。是以人五孔知。必存首居公
體之上。使之可以遠見世物。預知。衛一身如守
更者然也。故曰。人有五孔。目為最靈者。為其生于絕高
之處。得以遠知利害而趨避之故也。耳之欲在高處者。
為其凡物之聲。要辨上。故欲耳之在高。可以無遺。听異

之欲在高處者。為其風送氣味。亦要上騰。故欲之在高。可以預聞香臭。又口之欲近鼻者。為其口之欲得食。必先鼻過。辨其香臭。然后入口而食也。又舌之欲在口者。為其口乃食物之門路。而舌當路。中而吞之。又遍身均能探知冷熱者。為利害而保全。眾體也。予今再書論理。使汝得真知。王極其權衡。既賦此五孔。又知重輕。以保懷之。且譬之一賢者。家中多積物類。但貴賤不一。彼賢者必擇其物之貴者。重愛而藏之。物之賤者。輕視而舍之。如此天主備與人之五孔。

以目為貴。原加有意而保懷之。故於眼內。化有三重。膜以包固眼睛。又於眼外。必生有目皮。能開閉可護眼。不致衝傷。此眼皮亦必極軟。不使之硬碍瞳子。而目皮邊又必生有目睫毛。以防飛塵入眼。外物行毒汚染。甚至汗下。亦不致注入。又賦此眼。若能及顧俾之瞬息。可見前後左右。得知趨避之方。以此眼。豈非天主尤加貴重於眼者哉。其耳亦賦之耳孔。開張欲使之無遺。聽雖人寢息。或聞人呼喚。或聞聲響。亦自覺醒矣。彼耳孔既常開。若孔路正直。則穢物必易入耳。又必賦之

耳孔灣曲。勿使穢物入耳以蔽塞之。又耳之体生必長大者。為其欲抵風声。不致遺漏。以助耳司之听也。其鼻又賦之鼻孔。永常開。亦路直。設若張大。則穢物易入。天主又賦之鼻內之孔極細。使毒物不得入。又此鼻口中必生有毛。永有濕氣。正欲使飛塵不致棲宿於其間也。其舌之必在口者。為其欲辨众味之美惡故也。然此五孔之事情。人若立心深究之。果能真知此事。原非自有。亦非偶然。當有一位無上至真之天主。有意以賦人也。如予所尋昔之一人。雖異類。未入天主教道。若詳究

此事。則理自得。乃喟然嘆曰。今而後知真有一位無上天主。有靈感以賦人也。論此人身。内外多情。可俾人玩究。如頭必生髮。以燥容顏。項中有兩管。一納食。一出氣。手掌未始平直。又必有掌窩。可以盛物。五指又多曲。都使之可以把物。余情種種。難以畢記。余自以類推之。可也。予雖解此五孔之知。今欲復解一事。在人心。中其實乃神魂之力。以分派之也。汝等須知。或人之心。或禽獸之心。知好知惡。如好之色。如惡之臭。此二者。乃天主有意賦人使之知。趨利避害。能助自己之性命。苟人若

無此二者。如鳥之無兩翼。舟之無楫棹。將何以取福避禍。故昔有賢者。謂此二事。如名師之教子弟。每引之修善。而又使之去惡。如此。則此二事。實乃天主有意賦令。而使之好善惡之矣。但汝等當知此事。乃事之根本。多生枝末。何以見之。如人若要彼一好事。其未得也。便生仰望之切。及既得也。亦生有喜樂之志。如人若惡彼一惡事。其未至也。便知有恐懼之思。及其至也。亦知有憂苦之慮。又人若愛彼一好物。此好物雖大。故若立心愛之。便敢自料有能得之理。若知此好物之大。不為亦當

得。亦知不敢過望。能得之心。又人若專心愛彼一事。雖受苦者。亦憚煩以求之。如兵者歆立心達功。甚至死戰。亦且不懼。若知此事非人力之所能為。雖厚幣之亦不敢前進。自知有驚怖退縮之念。又人若立心要求彼一好物。或未得之先。而有外物阻之。或既得之后。而有外物奪之。則自生嗔怒。然此怒之發。實能長彼誠好之力。是以此等事情。謂之能保全人之性命也。設若徒知好。好而無惡之之實。則雖勉強受戰競。消除阻絆以求進。亦終不能得彼好之之善事。如斯之人。實有遺志而不

能全好之之心。故天主灵通圓滿之力。賦人全善。盡善
非特與之好之而已。而且與之五件事。而長彼好之之
力。使得至于善事。一知當得而望得之。二知不當得而
不望得。三知可為。則壯志而勇為。四知不可為。則斂志
而不敢為。五知有拒奪。則便生嗔怒。如此則全保性命
之事畢有。而天主之全功可見矣。此五助之事。予也不
得已歎漸進而悉陳之。特今且先陳一理。使善心者詳
究而勇於為善。假如有極大好事。此好事尤實難為。為
其四向俱有外物圍之。絆阻人。而使不可得彼好事者。有

有人思欲得之。又不壯志。大胆受戰兢強企以勇求之。
豈有可得之理。如此之人。徒知好而無益。反如懦夫之
所為。但能言而不能行。不勇於為善。空生於世。日積日
斂。死後天主必誼入地獄。受永遠之刑。予今畢陳此
五助之事。論此五助之在人心。中。非特能助人之保全
性命而已。亦能助人勇為大好事。且譬論此第五忿怒
之事。如喚王者醒起。仇敵懲惡。此懲惡之事。至公誠為
大善事。假若王者如不知罪事而怒之。便不勇於懲惡
矣。是以謂之亦能助人勇為大好事也。又人若專心好

彼一件好事。乃生有二件別事。一件是榮華。一件是恥辱。此一事誠能助人好為善。不致為惡。亦乃天主善計以御人。知人之好榮華。又知好事之難為。是故天主於好事之中。使有榮華在焉。俾人要得榮華。而勉強好為好事也。又須知人之為好事。以求榮於世者。非實為美事。亦不足為榮華。但為体念天主。順天主之命。而為好事。俾天主報應。永受天堂之福。斯謂真榮華之無比矣。故於昔之異教者。雖英雄苦戰爭。室歆以声名顯達。求榮於世者。生雖得人之稱譽。而死後必受地獄永遠之

刑。為其不從天主之教。不知体念天主故也。又天主知人之惡恥辱。亦知惡事之易為。是故天主於惡事之中。使有羞辱存焉。俾人欲遠恥辱。而不敢為惡事也。此羞惡之心。人皆而有之。而天主又知婦人志氣。不敢勇為好事。故多與之羞恥。使其不敢為惡。如昔一婦人。乃異教之流。娼淫之輩。嘗與一男子相愛。既別。欲修書寄拜。書中有曰。我三次欲言。半吞半吐。吾不得提。說不得提。為其知耻故也。此等娼妓。亦不敢與異子罄尽情言。以此現之。能非天主多與女人之羞恥乎。又有一國名曰。倪

黎舍。是國女子未嫁者。固知何故。迎慮之甚。每日常慮。自殺其身。醫者欲究其病原。以療之。但不得其來。自故。難。臣之彼時。有一賢者。知此事。乃天主多與女人羞恥。故如此。自殺。遂奏皇上。出旨。張掛。示諭。今後如有女子。自殺身者。則裸身露體。置於公前。然後埋之。如子河聞此事。各自知耻。強企忍此。過慮之事。則不敢自殺其身矣。以此觀之。此恥辱之事。乃真藥石。可療過慮之疾。亦可駭天主。實有司典。女人羞恥也。予今欲詳陳此五助之事。俾汝等真知天主。有意賦在人心。中。非與之身外也。

乙十三
也。亦如五孔之穴。乃天主有意。賦在頭髓中。為其使之知。認世物。宜置之。公體之上。此五助之事。賦之在心者。為其心知愛好事。使之助心之力。而得為之。故於人慾氣時。則自知心火之焰熱。於憂慮時。則自知其心之狹窄。於欣喜時。則自知其心之寬大。如此。則可知天主賦彼五助。在於人心。中。為其人心。貴於一體。亦如五孔。賦在於頭髓中。為其頭為公體之上也。予今言此人心之本性。已明。又當與等解一件大事。俾汝等尤詳知彼前五助之事。亦可始知人神魂之本性。此人心。中五助之

力。實在人神魂中之出。自可助人身。使之能喜怒哀惡。此爭特人魂之独有。雖禽獸亦有之。是以人亦嘗見禽獸俱有喜怒哀惡。但人魂自有別種良貴之事。乃人魂之真本性。非余物之所同有也。予今欲解明。但欲先取一譬。俾人尤易曉。其此人魂之本性。譬如人君。則統治天下之政。念如知府。則知一府之事。知縣則知一縣之事。大小品級。不敢逾越。惟人君為最尊大。故能統治天下。大小州府縣屬矣。此神魂之事亦依是也。草木亦有其魂。但此魂之在木身。止能助其長大而已。則無知

魂運動之事。為其草木之品類卑下故也。此魂禽獸亦有之。但此魂在禽獸之身。亦能助其長大。又能使之知魂運動。為其禽獸之品類尤高於草木故也。此神魂之在人身。則異於是矣。不特能助人長大。知魂運動而已。自有別種之良貴。良知良能。精靈不昧。有分曉。有主意。有分曉。能知善惡。能認無形無影之物。有主意。能知何善何惡。能惜無形無影之事。此乃人神魂之真性。非禽獸余物之所得全然也。是以謂之人魂最高貴。尤異於禽獸草木物類。正如君王之統治也。故曰不特助人之長

大知竟運動。而且有分曉。知善惡。有主意。識從違。論此
人魂。有如二分。一分能扶助長大。知竟運動。與禽獸若
不異也。一分自有知能之喪貴。能助人知認大事。知信
大事。此豈禽獸所得而同者。彼一分助長大。知竟運動。
喜怒哀怨者。乃小可之事。如僕役之輩。彼一分能助良
知良能。知認知惜無形無影之物者。為高大。如家主之
使僕役。其此一分高大。如家主之魂。既知善。又知從之。
且命彼一分卑小。如僕役之魂。隨從以協助之。為善。則
得全美。實能助人有功。可受天主之報福。其彼一分卑

三十三
小。如僕役之魂。若自從其所知愛。而趨於物欲。則能蔽
彼高大家主之靈。使之不知善。又引之為不善。譬如兵
者。既將之。是令。乃能克敵。若不從將之命令。而各從
其私欲。不特不能勝仇。而且能自謀殺將。又譬如前之
書天體如何轉動。其下之九重諸天。所能轉動者。俱第
十重天運動之力。以下之九重諸天。亦有本等自動。雖
有本等自動。亦當遵度數。而隨第十重天之轉運。假若
此下九重天。不遵第十天之轉運。而從本等之自轉。便
不能受天主之功力。而生育万物矣。以此現之。彼一分

卑。如僕役之魂。比之兵者。一分高大。如家主之魂。比之將者。故云。當從將之号令。乃能克敵有功。又如九重天。當從第十重天之轉運。乃能受天主之功力。而生育万物。是以彼一分卑小之魂。比之九重諸天。一分高大之魂。比之第十重天也。如此。彼一分卑小之魂。若從彼一分高大之魂。實能助人為善。得以全美而有功矣。此理汝等若立心詳究。便可知彼前書知愛眼前之好。知可污而大胆勇為。以望得之。知不可污。則餒志退縮。不敢望知喜怒哀怨。知竟運動之等事。俱從彼一分卑小。如僕

四十三
僕役之魂。中所出。自人與禽獸。而皆有之也。此一分卑小魂之本性。非功亦非罪。何者。而禽獸雖有一分卑小之魂。能知眼前喜怒哀怨之等事。但他止有一分卑小之魂。故不能為有功。得而罪。是以謂之非功亦非罪也。人則異於是。自有一分高大之魂。能認善惡。又能令彼一分卑小之魂。以從之。苟或從之。則助相其為善。能助人有功。若不從之。則自專達彼高大。便能善惡人有罪。但此理隱微。人未易曉。予故再詳之。但汝等當知人神魂中。有如一國人之主意。如國主能用四肢分曉。如大臣

能勸國主大臣若清明無物欲之蔽乃能指善惡以導
國主之好惡如此分曉若清明則能功主意曰善皆思
矣其此國中尚多僕隸乃人之四肢耳目鼻口為其主
意若用彼四肢則四肢俱從役之此國亦有諛臣即前
所書知亮之事乃人之一分卑小視中之出自是以此
知亮之諛臣止知愛此眼前之好故要誘主意國主趨
於物欲而包藏分曉之忠臣即前所書良貴之事乃人
之一分高大視中所由出是以此分曉之忠臣能認善
道故要功主意國主不可趨此眼前無用細物當求彼

五十三
后来天上之室但彼知亮諛臣有時氣壯力強能破彼
分曉忠臣之言蔽之使不得清明正所謂良知良能人
皆有之後因物欲所蔽則能喪之故得引主意國主趨
於物欲而不知正理矣譬如人有黃疸之疾他自有分
曉明知不可飲水飲則益增其腫但彼知亮之諛臣徒
知眼前之快樂乃誑主意之國王使之要飲水主意之
國王既被誑又使分曉之忠臣曰飲水亦可乃使四肢
之僕隸取水而飲之以此視之人之一分高大良貴之
道故彼一分卑小知亮之諛臣多次而惑勝之是以人

之多時作事。澤罪天主者。為此故也。予聞上古之時。人未有得罪天主。此神魂之國太平。為其彼一分卑小知竟之魂。每順一分高大良貴之魂。命令乃能安泰。及人被魔鬼迷惑。既得罪天主。此神魂之國。則危亂。彼一分卑小知竟之魂。他雖奴僕。尤要諸長。固常迷彼一分高大主意之國主。每引之趨於無用之世物。且魔鬼乃人之冤家。又怨人之從善。每迷人之為惡。是以用心設計。助彼知竟。勝於主意。使之好為不善。如火之既熱。又如之以吹噓之力。其燒滅可必矣。又譬之敵者。欲攻一城。

必先周圍巡視。彼城墻之少有低顛者。可乘隙而攻之。乃可得勝。魔鬼之欲攻人魂之城。亦從是也。乘彼知竟之縱放。如城墻之低顛。則從此而攻勝之。是以必欲保主意之知從善。使神魂毋致得罪天主。當如善。無知彼知竟之城墻低顛。則多用兵當處以持扼之。乃能無虞。是故明理得道之人。真知此事。乃每常自責本身。毋使卑小之知竟。要達此高大之良貴。而誑誘之為不善。此理亦已詳陳。恐有未達處。可用心攻究。及至此篇之末。則瞭然明白矣。予之前出神魂之本性。而今又當畢陳其

其終末。蓋以人之神魂。實為稱貴之室。是以人與禽獸
大不相侔。何則。其人也。有似乎天主之形像。余諸物類
雖美現。止似天主之腳跡而已。其此人之似天主之形
像。予欲在明告汝。其人也。實與天主難比。予雖曰有似
天主形像者。為其有兩三般類。如天主之本并故也。第
一般。乃有主意。若欲為則為。欲止則止。不類乎世物。如
火近柴則燒。如日升天便照。特人之似乎主君。若欲為
則為。欲止則止。非外物之能強制者也。第二般。乃有分
曉之力。其此分曉之力。與彼主意之力。均在人神魂中。

七十三
所由出。論此分曉之力。是似無終窮之力。故謂之有似
乎天主。為其非止能曉一事而已。若既曉一事。又能愈
曉別事。益增益進。不有厭足。雖無形無影之事物。甚至
天主之本并。亦能曉得。其此能曉之事。亦如彼五孔能
認無形無影之事物。彼人眼若能看見凡物。必先有彼
物之形像。入在眼中。如此。則人分曉。若能曉諸物。亦必
先有形像入彼分曉中。此之形像。乃分曉自有神力在
的。將此分曉之形像。尤精於眼之形像。分曉之形像。乃
無形無影之物。似乎分曉。然眼之形像。乃有形有影之

物似乎眼然。其此分曉之力。亦似乎人隨時能往諸處。故人身雖在此。亦能曉得遠方別處之事物。甚至天上之高遠。亦得而知。如人身之親往然。第三般乃人神魂之本等。無終官。故謂之有似乎天主。為其人身雖死。持此神魂永遠不亡。是以神魂能助人為好命。永遠無窮者也。此為最大事。人若真知。便要保惜自己神魂。若不知。乃自想如禽獸死則休矣。無有別事。是以世人妄動。亂為專尋此眼前快樂之事而已。不知體認尋彼后末享福之事。如此者。實可謂之妄人。不知正道與禽獸

八十三
奚擇焉。人孰不知禽獸之為最賤。實乃下品。無可論者。人為貴。故為萬物之靈。甚至天上日月星辰。世間廣生衆類。與而合之。亦與神魂准比。然禽獸身中。亦亦有一件事。助之有性命。能長大。但不知可謂之神魂否。予今從汝唐人名之曰神魂。但此魂與人之神魂准比。為其禽獸之魂。與禽獸之身一般賤故也。是以禽獸之父母。生子之身。亦能生子之魂。此蓋天主靈通無物。不知其詳。知禽獸之魂。與禽獸之身。同一下賤之物。均一小可之事。故於作禽獸之時。非特賜之能生。繼身而已。亦賜之

能生神魂是以此魂乃小可之事。在禽獸身中所自出。如此天主既助禽獸能生繼身。自然亦助之能生別禽獸之神魂矣。特人精靈之神魂。天主深知其為最大事。不與人力使之能在此神魂。天主雖賜人能生繼別人之身。但此作神魂之力。不與人有。惟天主之自有而已。故於人受胎有子之身時。天主亦造化之。使能受彼神魂。此神魂乃天主自賦於人心中。非他人力所能作的。亦非人身所由出的。此理深遠。未易真知。故予也不得已。復加詳解之。但汝等當知此世上之物。有箇惟大

此之本性。尤難知。若人用心詳究彼一物之力。有何等大能。作何等事。后来亦能頗認得彼一物之本性。為其彼物之力。乃彼物之蹤跡。能引人尋見彼物之本性。譬之二工師。賢愚不一。但人未知其何賢何愚。及后以二工師各做一器。用者人見其器之精者。便知其為良工。見其器之粗者。便知其為拙工。如此人神魂之本性。實乃大事。尤難知。若人果用心詳究神魂之本力。有何等大能。作何等事。亦得頗認他神魂之本性。乃何如。又人若認得他神魂之力。與禽獸之魂之力。盡不相類。

后来便能認得他神魂之本性。與禽獸魂之本性。大不相同。今汝等當深察彼禽獸魂之力。有何等大能。至何等處。此事予雖不明言。量汝等亦可自知。為其思想汝心中。自知禽獸魂之在身中。能助彼有性命。能長大。寢食亦能助禽獸耳目之視。听。鼻口之知。众味。脚之能往來。身之能生。繼。但知此知。竟運動而已。余等則無此禽獸之魂力。如斯而已。若人神魂之力。汝等自知。彼知竟運動之事。全有。亦自知其能助人。不止如此。特人神魂別有良知良能之力。有分曉。能知正道。無形無影之大

十四
事。予今試問汝等曰。禽獸魂之力。與人神魂之力。孰愈。汝等必應之曰。人神魂之大。自然尤愈。大如此。則不得已。當認人魂之本性。亦尤愈。大矣。汝等又須用心。究彼禽獸魂之力。與人神魂之力。有何不同。其彼禽獸魂之力。合在身中。止能助身知竟運動之事。解釋乃魂與身相合。作彼知竟運動之事而已。余等則不能矣。若人神魂之力。非特能助人身。作彼知竟運動之事而已。又自有別等能。作別種之事。是能曉正理。能認無形無影之物。如此。禽獸魂之力。實乃小可之力。實乃禽獸

中自出之力。解釋非止禽獸之魂能助身而身亦能助魂。假如不相扶助。則身何能自為。則魂何有可為。此之禽獸若無目。便不能看見何者。為其無目。乃無身之事。不能助魂而見故也。如此禽獸魂之力。假若不能別為余之大事。當與禽獸身相合。乃能為此。如竟運動之小末事而已。自然此禽獸魂之力。實乃小可之力。身若無魂力亦無矣。又此禽獸魂之力。既是小可之力。身亡而魂力與之偕亡。則於禽獸魂之本性亦小可知。而身亡則魂之本性亦亡。故禽獸之身既死。魂則隨身而滅。

矣。在人則不然。人身雖死。而精氣之魂不滅。自有別種之本性。別尋之功力。使之能認凡物。亦有自有之主意。使之能惜凡事。欲為則為。欲止則止矣。若汝等欲與赤相辨。問曰。人目所能見之力。乃神魂中自出。自人若無目。便不能見如此。則非特人魂之助人身。而人身亦能助神魂。予乃明言曰。此理非難知。汝等若立心詳稽。此我所書神魂之事。則汝等自能識破。不待办而自明。但我九要典汝解釋。彼人目能見之力。實乃人魂中之出自。特此事亦非人神魂中之本力。而禽獸亦有之。其人

神魂之本力者。乃我前書良知良能之事是也。此良知良能之力。乃人魂自有之力。不賴身而用事。是以人身雖死。人魂之本力。永不能無。既此魂之本力。不能無。而魂之本性。自不能滅。可知矣。予要與汝等再詳辯論。前所書五孔知覺之事。說彼目耳鼻口之能知。皆達於頭腦中第一間內所出自。實乃第一間之力。助目司視耳司听。鼻知香臭。口知众味。為其彼第一間之力。尤高大。目耳鼻口之力。尤卑小。何者。目只能視耳。只能听。鼻口止能知味。各自有限。余則不能。彼第一間中之力。便能

認

二十四
認彼耳目所見聞之事。鼻口所知味之物。廣知博見。不有定限。是以謂之尤高大也。予且問曰。人目若破。便不能見物。彼第一間中之大。休息否。汝當應之曰。不休。息。為其此人既無目。而止助見之事。休。尚有可助耳听鼻口之知味。此俱同第一間中之助力。謂之不息者然也。亦非不助彼目。但因無目。故不能受彼助見之力。假若天主復賜之有目。則彼第一間中助見之力。自然復助之能看。以此觀之。人之神魂。尤高明精美。異於禽獸之魂遠矣。故彼之力。非特助人之知覺運動而已。別有

良知良能之美。泥是以人雖眼破不能見。但神魂之力永有為。其雖不能見。還有性命。而口言心思。良知良能在此。彼之破目不能見。是豈神魂之無。但因無目不能受神魂之力。故也。假若天主復賜之有目。可受神魂之力。而神魂便助之。使能看矣。又人身雖能死亡。而神魂永不泯滅者。為其此魂不賴身之用事。自有良知良能之本性。若天主賜人身之復生。則神魂復入人身。使助之良知良能。如未死之原性也。予今欲再書二三事。理俚汝并真知此神魂之本性。原無息滅。一則且現夫世

三十四
物若能死滅者。為其有別物相勝相尅故也。如水之與火。乃相尅之物。水多能滅火。火熾能滅水。且人身與禽獸之身。乃地水氣火四物以共成之。若此四物一相勝而相尅。故身乃能死滅。至於人之分曉。則異於人之分曉。乃人魂之本性。能曉得凡物之情。無別物之可相尅矣。夫既能曉得凡物之情。又何者能尅之。使不能曉。既無可與之相尅。則分曉之不能滅可知。分曉既不能滅。而神魂自不能滅也。明矣。二則現世物之能滅者。為其有別物之相尅。如水之尅火。若無別物可相尅。故能

感亦如目若無則看見之力亦無為其無身之事以扶之故無可受看見之力也。三則現世物之能感者為其與根本止此其眼前之氣能光其所光者乃日照使之然也。苟無其日則根本無矣而光則感矣。以此觀之世物之能感者果有三事。有者相克能感有者不相扶能感有者無根本能感在人之神魂則無以三事。一則能知凡物之情無余物之可克勝故不能感。二則不賴身事而相扶自有精靈之良貴故不能感。三則根本固故不能感。夫天主者乃人魂之根本也。天主既無窮而人

魂自無窮不息矣。夫既不息又焉有能感之理乎。且天主化此世類均有用之資無見存之物故天主於人心假化有一件事乃人上所欲長存而悠久有福者。但人有二事。一身一神魂身人上所知其不久立於世而能免感苟無別事而悠久則天主化以人身乃為存物故必賦有別事人身中之神魂而使之悠久永遠有福。乃天主有全功而化無存物也。此理汝等當立心詳究俾汝等能認自己之本等為大事。知保重神魂莫使汝等輕視已供禽獸。身死則休息但當知凡人身中均有

一件事。名曰神魂。長遠不滅者也。又以此理之末。不欲與
汝等解釋一件事。能助人識認天主之力。使汝等大有
驚動。人孰不知。以天下萬邦。人類眾多。日日生之。不可
勝數。但人止身中。天主均化有一神魂。賦之此事。孰不
知。乃天主變化無窮之大力。至於世人。雖天下高明賢
達之士。齊心協力。同謀共議。亦不能任一神魂。在天主
非特化一神魂而已。且日日生之者。衆化魂莫計其數
也。又孰不知天主之最善計。人身雖一掃土為之。天主
固欲寄一神魂於身中。且神魂又為最貴。甚至上天下

地。庶生人類。金玉珍寶。亦不得與之。此事孰不真知。乃
天主浩恩。以及人也。以理未詳。予且闡之。但我今求汝
等當開明心目。認此大事。莫輕視此神魂。尤當愛重而
保惜之。可也。且人孰不知愛財。定為其助他富貴。如
此尤當保惜神魂。乃能得天上之遺產。享天堂無窮之富
貴。又人孰不欲長遠有性命。故當愛重神魂。乃有性命
攸久無疆者也。

○七 勸論人物不能自有

○第四件事。理使人知此世上。真有一位至靈之主宰。且

且天之穹蒼美麗。無物可加。又日之盛其光耀。一日週
天一度。普照世上。無有不及。月則夜行。如之臨於世物。
此日月之代明。四時之錯行者。正欲思及禽獸之生。繼
花菓之秀實。草木之暢茂。此等乃人之所親觀。冬至則
萬物藏閉。禽獸魚蝦不生。長草木花菓。盡凋零。立春萬
物盡開。蠢禽獸魚蝦則孕子。草木花菓。盡萌發。方年木
異。千古無更。是以先聖先賢。寫究此理。誠非偶然之自
置。實有一位至靈之主宰。因時而運用。乃能如是也。譬
若有人輒至荒野之處。忽見有一大廈高堂。極其美現。

內有筵席。美味俱全。是人進其門。雖不見其主。甚至下
愚之輩。亦自知此高堂。必有良工之精構。筵席必有主
人之烹調矣。

○八即論人物惟有一主宰

○第五件事理。使人知此世上。真有一位至靈之主宰。
且現夫世人。一人止有一首。一家止有一長。一國止有
一君。設若有一國家必亂。其以天下之事物。雖極繁衆。
亦只有一位真正本頭。以主宰之。此理孰不待而見。
之。甚至禽獸之性。偏。蟄虫之微物。如蜂蟻乙窩之中。止

有一王。此事豈不人上之所目見者乎。僧聞汝唐人奉
祀三界為尊神。則置伊於高仰之處。朝暮焚香以尊敬
之。清茶淨果以祭祀之。乃拜之為至尊。祝之以庇祐。或
人妄發推尊。恐後訖。則備香菓。恭請師巫以懺禳之。
其以名曰三界。乃上中下界。則有箇至尊矣。既有三箇
而施為便有不同。何能統此萬物之順哉。或有者奉祀
天地為至大至尊。之無所感其天生地養之托。禱汝于
上下神祇。天曰神。地曰祇。則有二之至尊矣。尊既有二。
則行事必有不和。又焉能一此世間萬物之情哉。若僧也

也。自有一定之見。真知此世上。惟有一位至灵為天地
萬物之主。至大至尊。蓋其富有。變化無窮。非餘物之可
比。蕩心而無能名。非言語可得而稱。惟吾于施蠟稱之
僚氏。是也。僧今要與汝辯一正理。俾汝并真知有
一無二之主。設若有二。則此二者之功用。自有不齊。知
僧今辯問曰。若有二主。則有第一第二之稱。未知此二
者其孰愈。汝將應之曰。此第一之為最善。既此第一之
為最善。則彼第二便為不及。當弃而不當事之矣。若曰
此第一之為不善。則彼第二便為至善。宜事而不宜弃之

之矣。未始有二者能同科。而可無爭之乎。惟汝唐人奉祀天神地祇。則並爭二主矣。僧因而問之曰。此二者豈能同寺而無有不齊者乎。未知其孰賢。汝將應之曰。天神之為最賢。則彼地祇便不及於天神矣。可以地祇而無爭之。若曰天神之為不賢。則彼地祇尤愈於天神。何可以天神而無爭之。如此。則世上必無二之最好。最無害之真正本頭。惟有一位。眾人當專心尊敬之。奉爭之而已。人若不知奉敬之。有如瞽者不知道途之正直。妄亂橫行。必至顛跌矣。譬若人欲架屋。必先定基址之端

正。然後架屋。乃不能顛覆。此一位最大無極之本頭。乃為善之本。世人若知專心奉爭之後。必能從由正路。以為善。有始而有終矣。譬如填址之既正。則屋便無傾顛之患矣。此天下萬邦之人。雖均有良知良能之善性。亦多者爭。不得其主。為其為物欲所蔽。乃冒認本頭。而不知專爭真正天地之主。有如盲瞽。乃妄亂奉爭神明。祀佛禽獸。天地日月。奇邪術。今不說異邦。且說汝大國。人雖聰明。但未知認此一位真正天主。故妄亂奉祀神明。祀佛。及三界天地。此正謂欲為善。但未知最善之

之根本。雖曰天下一理無二理。又因往事多種本頭。若真知一理無二理。則天下惟有一本頭。而無二本頭。何故往事眾多別主。執為其未識展開精神。魂眼認此一位真正天主。眾人俱被魔鬼迷心瞞目。奉祀惡鬼而巳。予人書多端事理。與汝辨論。作此一卷書。與汝弄玩。講方知此事。俱乃惡鬼瞞人耳目也。

○天主化成天地人物章第二 凡五節

予今既書彼多般事物之本性。又不可遽進之書別事。只宜反而求之深究。世上諸物。乃古時天主所自化的。正

正欲人能認他乃真正本頭之本性。是故予之勞神焦思。集此一卷。非特與汝弄誦讀之而已。止是使他能引汝等。往認此一位真正天主。為最大本頭。如前面言凡物之力。乃是物之蹤跡。人若知認彼物之力。是何作為。便能認彼物之本等。如何如人。若欲頗知天主之本性。先須用心。體認天主之力。於上古時。如何化此天地。萬物。無欠缺。亦無外物可協助之。惟他自化成之而已。現夫六千年前之時。未有天地物類。惟有一位無極天主。及後至他自願化此天地。萬物。畢且故此天地萬物。

物之本性俱出自於天主。為其元始之時。未有別物可為天地之出自。止有天主而已。此事汝等若立心詳察。予知汝等實能驚甚。何則。且現夫世之工師若欲興工。無物料則不能為。無器用則不能成。甚。盡机巧之匠。又不能速成。必有日期之至。在天主則不然。欲成天地萬物。不須物料器用。亦不須努力。亦不須待限。但適意欲則成於須臾之際。雖成之速。亦須知天主之化天地人物。非一齊而成。亦有次序。一日而化成乙類。事至六日乃完。雖有六日之期。非實限於作為。因其事物众多故也。

也。若化一物。則此物立刻而成。予解明之。第一日。天主化天。及众多天人。亦化地水氣火。化其凡般物。雖言一日。不可謂之至滿一日。亦不可謂之一時一刻而後成。但成之速。不待瞬息之間。若隨意欲則便成。余日所化者。亦如此之速也。第二日。時水淹地上。設若如此。後來人物禽獸何所安息。故天主疏河海以注水。使地離水。亦化有別事。在于天上。予且闡之。莫使汝書多言。唯。第三日。天主使地生草木。品性雖多。亦成於恍惚間。第四日。天主化日月。十二星宿。及諸众星。各居其所。不

能系乱第五日。天主使水生魚蝦。氣生禽獸。魚之在水。巨口細鱗。不可勝數。鳥之在空。其類不一。孰得適其第。六日之所成。百般走獸。置之山野。天主既成。以天地物類。自欲化人以司世之眾物。為世物之主人。故天主有意於人。於將化人之際。先有言曰。於今欲化人。當使之畧如我之聰明。有分曉。有主意。能司世上諸物。此事予且闕之。為其於前書神魂之事。有解人之本性。高貴異於眾類。在焉。後亦欲參詳於人祖之事。但今欲盡數事。助汝并探知天主之力。其於天地万物之情。如以之

一十五
人雖有大小精粗之品類。汝并若逐一深究。以凡物突然皆美。未始有惡。無不定位。無不有用。無太過不及之差。又此天地雖高厚。万物雖眾多。天主若欲滅則滅之。若欲成則復成之。如先時之欲化。即刻而化也。又天主之化天地万物。不須努力。若要化別世間。亦能化之。雖重山之世。不可勝數之世。亦能化之。為其非若人之聞見有限。工力有窮。在天主則無限之大力。無窮之變化。化之既多。又能化之益多。以乃天主之本力如是也。○首節論世人昂認天主至尊

予想汝等聞此理必有驚動。亦知惶愧。當其自有生
身以來。未知體認此天主只有一位。而尊敬奉事之為
真正本頭。如瞎者冒分黑白。固奉祀天地。與諸神佛。疑
之能庇人。能赦人罪。汝等今而後。知天地不能庇祐於
人。為其非正本頭。乃正本頭之房屋。然但世人有者高
傲自尊。不肯詳考事理。格物致知其源。而自以見聞為
是。若見天地之高大盛美。乃不思其有自。則尊敬而禱
祝之。遂不究其有天地之主。斯人既冒認至尊。後人乃
視而習信之。又有愚昧之心。既不知高明之正理。而

心不從他人之聞見。則自任其拙思。乃別尋小可之爭
物。拜之為尊神。以求庇蔭。如此之人。比之穴居野處之
輩。一生不見君臣之品級。有人謂之曰。某日有帝王欲
此。經過汝可。得見其儀表。至期有一長官。帶左右人先
至。那山人一見其威風。則便以之為帝王。而尊敬之為
其生身以來。未識君臣之品級故也。現此則世之愚昧
者。或效唐人。久未聞天主之正教。若見眼前事物之美
現。則敬之為尊神。祀天地。祀佛等。初道以之能庇祐。何
者。為其未知天主之正教故也。如此則與山人之拜長官

官為帝王者何異哉。或有睿智明理之士。雖異域異類之人。知謬早自歎。謬究事物之始。亦可自知天地。實非人之正主。還有一位至尊。至大至德。變化無窮。乃天地萬物之主。於上古堯之之時。所化天地人物者是也。故謂天地人物。乃天主之踪跡。可使人跟其跡。而尋見天主。若天地。乃天主之踪跡而已。尚如此之高大盛美。而於制任天地者。有可計其德乎。亦明告汝。然天主之化。普世之賢者。亦難以盡言。但可以類推之而已。如予之前言曰。凡物之力。乃是物本特之迹。力若大。其本特亦大。

大知天主之力。變化無窮。則可知天主之本特自無窮矣。若天地人物之本特。俱有始有終之本特。是以賢者能考其謬。如前云。天地如何運動。化生万物者是也。故孟子亦有曰。天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日至。可坐而致也。在天主之本特。乃無終窮之本特。而他人之力。亦無終窮之力矣。故雖言世之大賢。聚會共稽。此天主之德。亦不能到于深處。甚至賢人。多如堆沙。會同共究。此天主之本特。亦不能至于真處。為其堆沙。雖多。可數其終。賢人之見。各有遺誤。故焉能解天主無限之

之本等。或如此。雖亦包多方。此論後亦欲再言。汝等不可謂亦能解此。天主本等。至于真處。亦不可謂亦之所書前事。及亦欲再書後事。以為天主本等之限止於如此。實則天主本等無限。予之所書者。乃人見聞之限也。譬如人之駕舟。浮于海中。遠眼視之。似乎水之與天相連。誠如水之界限止於彼。及般漸進。已遠。而水益遠。乃可知其非水之界限也。初見之時。疑其有限者。為其人之眼力短近。視不及遠故也。如此。予之知能。及凡賢者之見聞。誠然短近。俱有限之力。是以雖書之。多亦不可謂

謂天主之本等。止限于此書中之言也。然天主之本等。實無窮。實無限。止予雖書之。愈多。所遺尤多。大賢所見。雖廣。所失尤廣。此正天主之本等。無終窮。無限量。唯指實難。譬論非余物之可以。是以我等。奇元。實與儒人。與以天主名之。曰僚氏。解釋此一位本頭。惟最大無物。可加我等入教之人。聞此僚氏之名。其心中自生敬畏。為其乃普世人物之正主。能報善人。多福。無窮。能罰惡者。受刑。不脫矣。

○次。解釋天主無窮之本性

○予所書之前事。如與汝等指引頭路。得往尋見一位
僚氏。亦如指汝等初登一層梯。得至認一位本頭。故予
所書大力無窮之正理。謂之指汝頭路者。行遠必自近
也。亦謂之初登一層梯者。登高必自卑也。及今予之將
書之道。則在此初層梯。而非登次序漸進。汝等若用心
詳究彼既書之道。後則易曉。以將書之理。正所謂溫故
而知新也。我今求汝等。假如汝等若既入路頭。不可止
于此。尤當進步。以求至受彼真正本頭。無限無窮之恩
德。如行兵者。有曰進前者賞。退後者斬。假如汝等若既

登

登初層梯。亦不可止于此。又當高登。以求至得奉事一
位真正本頭。使之後日。授汝等升天受他無窮永遠
之大福。故我尽情要傳受汝等於那所真知之正道。如
先已言此一位天主之本等。當今亦要書至。盡予所識
事。俾汝等尋詳究玩。亦得進步。認此一位真正本頭之
本等也。予且解之。此一位本頭僚氏。無形無始。他乃原
来自有。先万物之先。始万物之始。非余爭之。可加非余
物之得齊。乃化天地万物之自。不須外物共成其德。惟
他能夠万物之矣。他為最靈最嘉之根本。無限無窮之

福

福德他之本芽。非從外之由來。万物之本芽。皆在他所
從出。此乃真正一位本頭僚氏之本芽。如斯也。假若有
物能先之。有物能助之。則於能先者。能助者。可謂之正
本頭。如無。則此先天地万物之先者。為元始至尊。有一
無二之正本頭僚氏他之本芽。乃自有之万物之本芽。
皆由他之派德也。是以万物均受此正本頭之恩。未始
此本頭有受益於万物者也。其此一位真正本頭僚氏
之本芽。無終窮。不待辯而自明。為其予之前解天人。與
神視之本芽。亦無終窮。但此天人。視乃此一位真正

本頭所化。尚無終窮。則於化天人。視者。自可知其無
終窮矣。彼天人。視雖無終窮。實有本始。惟此一位真
正本頭。無始無終。又無限量。雖追遠。欲究其始。進處而
度其終。積之年數。如堆沙之多。亦無可限量矣。或人問
曰。於未有天地之先。而此本頭將何在。予答之曰。他在
他本芽中。為其他乃無形無影。故不有居止之定處。若
有居止之定處者。乃有形影之物也。論此有形影之物。
自有起居動止。則必須定處。其於無形影者。則不必行
住坐臥。奚用其定處哉。現此則可知古者。以此本頭化

天地万物非為己之坐卧計。特欲為後人之觀感而知
其恩。既得居於天堂之上。受福無疆。故也。
然亦常雖常云。一本頭居在天堂之上者。為其古時既
化天地。則在天堂之上。使化天人。聰明美貌。勝於眾類。
亦欲助人在於天上受福。其見其像表也。其實他雖在
天上。亦在前後諸處。亦在大小諸物本等中。為其於本
頭。非特變化此世物。而不加之以恩養。但既化成。則亦
助之有功力。而使之不能感。故謂之不特在彼天上。其
亦在凡物之中。與凡物之相合。入彼凡物之本等中。
也

也。此事予且明之。後加詳明。但我欲與汝等解此本頭
乃族氏。早元厨。釋家為最清潔。無形無影之事。其於本
頭與凡物之相近者。是物雖有不潔存焉。亦不能免其
德。此之日照清濁之地。焉能染其穢。按一位本頭清潔
尤勝於日。故雖與世物之相近。又焉能免之。况他乃無
形無影。又何免之有。實不能免之也。又此世上有形影
微物之本等。與此本頭之本等。極其相遠。如此。他之不
須食用。如世之有形影者。是故謂之清潔。族氏早元厨
也

此一位本頭之本井。人之肉眼不得而見之。此事人亦自知。不待解釋。為其人之肉眼所及見者。不過有形影之物而已。其此本頭乃無形無影之可驗。人之肉眼又焉得而見之。亦如天人雖與本頭此人之肉眼亦不得而見之者。為其無形影故也。又人神魂實在已身中。及人之將死。實其魂之離身。但人之肉眼亦不自知其魂從何出。為其他埃氏。早无厨。無形無影之事。故出入無時。莫知其鄉。論此天人與人魂雖同一本頭所成。原其實。不可與此本頭比。且人不可以肉眼見之。為其無形

無影而已。則於化夫人人魂之無形影者。自然有甚於此。本頭雖在物之中。或在物之外。或在前後左右。孰得而見之也。

又此本頭永不能改移。不如物之無定數。永常变迁。至於人雖為万物之靈。汝等亦自知其無定體。於初生也。乃乳臭之孩兒。後則漸長成人。而見識知能亦與之漸長。及其中年之將老矣。則日見其老。而氣力愈衰。愈無施為。不特年久之無定體。雖一日之間。亦如以之無常。

終一得之既一失之喜怒哀惡廢更否泰禍福無常惟此一位本頭與人之本等相去甚遠他之本等極有定度永無改移終無变迁此之众多天人雖與此本頭唯此他亦不能變更不如世人之無常為其於初成之際不若人之幼小而待漸長亦未始先之無力而後有力亦未始初之少壯而後衰老但自本頭化成之時精英已備智力俱全故亘古及今自始至終無更變之才無加減之力現此天人乃此本頭之化成且有永終之常理而於化天人無變更者自然為最定度非余物之可

此矣故於堯舜未判之先他乃真正本頭條氏及今有此天地万物之後亦如此之德無少加減甚至於世之万物或变迁或泯滅唯他之本等大力德慧無少增減始終如常故謂之欲滅天地人物則能滅欲復成則能復成者也。

又此本頭條氏極其灵通凡天上人間事物無不真知甚至稀微蟄虫江山沙石園林花木無不曉會且物類多不齊物情又不一而條氏亦各詳知毫末至於人品亦有大小心机又有高低而條氏亦各真知其深處故

人或有欲為諸事。雖在秘密之地。暗室之中。或未立意。或未開口。此一位本頭條氏。已聞見明白。勝於眾之見。此置在眼前之物。為其人眼之能見。從他之所賦。豈他之不能自見乎。耳之能聞。由他之思及。豈他之不能自聞乎。若原其實。則此本頭條氏。無形無影。既無形影。又焉有耳目。但其分曉。無極高明。勝於有形之耳目。故能見聞世物。又此世物。亦非本頭條氏今日之能知。甚至於未判之初。已自知之矣。他之靈通無限。自茫以未。有天地之時。已見此天地人物。亦知此万物之情。雖未

十六
來之事。亦得前知。如汝等之今讀此書。但他先知汝之定日。是以謂之為最大本頭條氏。惟最靈通。雖眼前皆後。已往未來之事物。悉先知之明白。如置之眼前。也在乎人。則有限見。譬如人在平地。有一人從東而來。一人從西而來。但遠而未近。東人則不見。西人亦不見。東人而又此東西之人。亦不自見。皆後遠處之物。為其人在平地。自有障蔽。而所見不廣。故也是以世人之見識淺近。故譬之在平地之見。或人在高樓之上。則任從東西南北。前後左右而來者。均得而見之。為其人在高樓之

之處。目能見諸事也。是以本頭僚氏。因其分曉。無極高
明。在众物之上。故于天下萬物。悉真知其明白。如置之
面前。他之高明。過太日月。雖已往未來之事。密地暗室
之作。為不能逃避者。且万物無有一能遠於本頭。為
其他乃万物之主。在万物之中。無物不受其德。故雖天
下稀微事物。無有難知。且世間盛大之物。乃皆由其所
化。又何有纖毫而不俱知。是以真知字內。已往未來之
事物也。予之限見。淺近焉。能盡稱其廣遠無限之德。雖
加一二之讚言。何有少補。往太倉而增糗米。然甚至於

一十六
上品聰明。睿智諸賢。盡其限見。合而言之。會而盡之。亦
不能盡稱其廣遠無限之德。比之大海之水。雖眾人汲
之。亦何嘗見其竭。而此本頭僚氏。廣遠無窮之德。勝於
海水。海水然。寧其源。則亦有限。惟僚氏之德性。浩蕩深
深。遠愈亮而愈深。豈有限而可名言者乎。汝等須知。此
世上諸物。甚至天地人。及天人。雖盛大美現。聰明智力。
但此皆有限定之可見聞。源始之可知自。為其皆出於
僚氏之所化成者也。故古者。僚氏於人物初成之際。僚
氏賦之精英。各因其輕重大小。用權衡以典之。為定限

是以世之賢者，乃能詳知天地人物之情也。但此本頭條氏，他之靈通，自出于自有，非出于助有，故謂之曰：無始無限之本。其之滿洋溢之能德，大力富美，福慶禎喜，何有復加？是以人與天人，不能知其深處，惟他之自知也。予今不必贅矣。特欲讀之一言曰：此一位條氏，無極靈通變化，無窮無盡，大力無物不能，無盡好，众善全有，無極聖，無物不知，無盡標致，不有醜陋，無極大能，包天地人物，雖天地之外，復有天地，亦得而包之。無極公道，當善罰惡，無私無極慈悲，原情宥罪，無極富有，雖天下

事物繁多，未始無一不受之恩德，亦未始能減化之富，無極欢喜，就得而害之，無極有福，永遠不能变迁，他乃無極真正本頭，無始無終，無限無窮，雖千言萬語，合而稱之，惟此一言而已。汝等今尤易曉本頭條氏於茫茫之時，如何造化，但自見他之本，其無極美德，無極多福，永常舒泰，及化成天地人物，他之福德，何有少減？與世人大不相侔。世之帝王官長，若無財宝侍役，則不能自大，亦不能安樂。此蓋財宝侍役，畏人之志，助人之榮華者也。惟此一位本頭條氏，不須外物，共成其起，乃能尊

大乃能自在。為其此等多福。反玩好之室。欢喜之自。皆在此本頭中之有出。亦均在他之本等中。而且無盡。充滿。故自於無限早之時。他原有無限福。無限好。無限樂。及化成天地万物。他之福德榮樂。亦不有少減止。是永遠如地万物俱滅。他之福德榮樂。且又甚喜。將一。無極盈滿。無盡充足也。又此本頭條氏。且又甚喜。將已之福。分報於善人。使之受至心足無遺。永為好命。雖此善人眾多。各以受之至滿。而他之福。全無毫髮之少減。特圓滿而永常如一耳。_三

○三節釋天主全功於人物

此一位本頭條氏。雖無極大。變化無窮。亦自有無窮之福。不須外物以補助之。但汝等尤當知他之已化成天地人物。非便棄之而不顧。實有意以恩及之。甚至水石虫蟻之微物。亦付之以化育之功。使之不能息滅。非若世之工師。右已成便舍而遠之。為其功既完美。又何有別功力以加之。但此本頭條氏。大有神異之力。非特化成此天地万物而已。雖既化成。又必永常管顧之。而固與之精爽。使之有庇。而不致息滅。實乃與万物之相近。

而在万物之本莽中。乃能如是之安泰也。假若本頭條氏既化成天地万物。舍之而與之相離。以天地為能自位。万物為能自育。豈如日之離世。則世上人物便自無光。故日之升。非特施光於宇內而已。又有助世物之光華。使得陽氣而不能滅。如此。本頭條氏非特化於世物而已。既化成矣。又加以以思及使之久遠。常有不至息。甚至禽獸魚虫草木沙石。稀微之物類。其實本頭條氏均有以化育之也。然此事亦不難知。汝若若用心究玩此書之首篇。予所解禽獸之本莽。知保身醫病受

子之巧計。乃本頭條氏指之頭路。使各從其類。知尋至於止所。雖草木之類。亦如此之逐身之軟者。則使生有翼。可纏絆以扶身之起。子之薄皮者。必生葉厚。使蔽其子之固。現此。則可知此一位本頭條氏。雖最大亦非至至微之物。而均與之造化生成之完功也。夫既知條氏有意於物。自然尤加有意於人。更欲指示之頭路。使之能到終善之位。處而永受彼之恩寵也。予亦知此世之愚昧者。見人之為不善。而所行不合於理。乃謂條氏無意於人。故所為不若禽獸。以事性善明理者。深惡而忌

聞之。為其愚者之言。全然無理。殊不知人與禽獸。大不相同。故古有言曰。天地性。人為貴。況人為万物之靈。且禽獸無知能之良。無分曉主意之貴。不知作功果。為罪戾。但本頭僚氏特引之一路。而使之各從偏向之本等。或机巧以求食。或計局以保身。或防衛以養子。此之偏性。及終亡。則休戚笑。至於人。則自有知能之良貴。分曉主意之美德。故僚氏又與之有二路。一為善而有功。俾報之以無窮之福。一為惡而有罪。俾報之以不脫之禍。此二路。僚氏亦有一端之限定。以與之。苟人知善之可

好

好而欲為之。使至有功。則僚氏定引之直路。及得天上。整乃人真終善之止所也。苟人不知惡之可惡。而固為之。及至重罪。則僚氏俟到期。若不悔改。便定罰之幽獄。使受不脫之刑。乃人真極惡之到底也。以此現之。則僚氏之輕於物。尤重於人。可知矣。譬之一父有一子。是子有一僕。現其父之厚其子之僕。則可知其尤厚愛於子矣。其以本頭僚氏化禽獸庶類。實以養人。似乎人之僕。人則如僚氏之子。現僚氏若有意於人之僕。豈不尤加厚意於人乎。我試同汝。以前說僚氏無意於人者。或不

欲為或不能為或不知人汝將應曰乃不知人如此僚
氏則非賢知汝乃屈僚氏之無極賢知汝若曰不能為
如此僚氏則非有力汝乃屈僚氏之無盡大力此事皆
難說得汝若曰乃不欲為如此僚氏則非慈悲汝乃屈
僚氏之無盡慈悲又難說得汝明告汝於上古之時僚
氏化世物乃他主意自愿非有強抑但欲後人知其
無極大力智慧至善多福以欽感之而已則夫僚氏於
先時化人必乃他之自愿不有強抑又何有不加施之
以恩力也又假若僚氏有大力至賢至善自愿化世禽

獸

獸諸物又加以調護之使之各遂本等以至於止所何
為無力無能無主意要尤加厚於人以明理者觀之則
自然有也矣可屈其至德以愚昧者之見則謂僚氏無
貴重于人斯誠屈僚氏之全功也但汝等當知欽羨此
一位僚氏為無極大本頭變化無窮於太古時化世宇
內大小物類亦非特化成之而已又必持衛之各與之
一定之止所又須知此一位僚氏雖持衛世物至過
及他豈安然自在非若世人事多則心煩鳥能如之舒
泰特以本頭僚氏大異於是他實有精英付與一件物

而

而他之精義。完全自在彼物之中。以持衛之。甚至世物之繁殖。件件如是。物亦然。他亦未始其少有不自在也。故吾人稱之為至大至善。至灵至聖。雖世物可謂之多。或至十倍之多。他亦得而均濟之。不能少有無安然者。但見其福德無極充足。如上古時。未化天地人物之先者同也。此僚氏亦有意於人之事。今且闕之。及後再書第二篇中。詳解昔時僚氏如何化此世人。并書有尋事情。乃自僚氏化人至今為的。如置在汝面前。使汝真知明白。俺本頭僚氏如何愛此世人。亦如何尤要庇蔭世

世人加倍指引之直路。使之為善。能到底至得僚氏之大福也。

○四節釋天主自有別等福德。將以與人。非親指授。不有人知。

但予今要書完此上文。許汝要再詳僚氏之本等。至我自有所述之界限。雖前已多書矣。亦欠有一大事。乃本頭僚氏真正本等。惟他之獨有。凡物俱與。亦非外物之可比。又無物之可為真壁言論。故此事尤有難知。俺本頭僚氏若不與人親言。或不指示人心。人永不能自識。

不比予之先言僚氏至大至灵。至善至嘉。取大力最慈
悲。此雖為大事。亦畧有可知之理。亦尚有可譬之方。為
其僚氏漸已有之大力智慧。分與人物。是以人見人物
之有是灵。則原其所自来。窮理漸進。以至其極。亦得以
知僚氏至大之德。乃自嘆曰。若夫乃小可事。物有貴賤
能得知此事。彼本頭僚氏乃無極尊大。自然原有無極
之賢。醒矣。又人若見天之昭昭。日月星辰。擊焉而旋轉
度數。順四時。無少差。又見地之廣厚。載華嶽而不重。振
河海而不洩。禽獸草木。生於其間。而不紊亂。則格物致

知。便稱此本頭僚氏。極有大力。灵通化於天地人物。又
加恩力。各從其類。以衛持之。使不失其止所。故曰。欲知
天。三須驗人物者是也。若夫此一種之大事。予今欲書
之。但此一事。僚氏不有分與人物。惟他自有。為其普世
之大賢。竭會集之聞見。盡自己之分曉。亦無力可知。此
本頭僚氏。取大獨有之本等。亦無別方道。可使人自能
尋此事。但本頭僚氏。他惟最慈悲。極要恩德。與人。每照
顧。指引人直道。使人能得他終善之止所。永為好命。心
心足無遺。而僚氏又真知天上人間。絕然無物。可足人

心止也。他無盡大之本等。万善众福。聚合于其中。無極充滿。性德常足。人心而已。亦真知無物。可爲人之真正止所。能使人心安然自在。絕無外慕之思。惟他之獨有大本等。福德無極。能使人心永常自在而已。如此。俺本頭條氏自然。亦要與人說此大事。使人知他有何真正終善之處。有何真正好命心足。可以感發塵世之人。勉強要爲好事。從由直道。心中仰望。有日能到他真正終善之處。可受俺本頭條氏無極大福。永爲好命心足。無邊。此乃本頭條氏極大恩德。以與人也。是故處世之

人雖賢。智慧富貴榮華。若不知識。認他真正終善之止所。實乃棄人。如盲瞽者。不知由正路也。譬若有人駕舟泛海。欲往一處。若先未明彼處之路尾。則自然游蕩。往來無定。而終不得到也。如此。俺本頭條氏。若不與人說此大事。乃人之真正止所。則雖大賢豪傑之士。終然反爲無用。不能從由正直之路。徒自妄起而已。焉能到其止所。而爲好命心足哉。然此事。俺本頭條氏。雖要與人說知。亦不與凡人均知。但與淨水人。色入他教門者。說知之而已。要他奉事之故。原淨水人。惟真知之。與之爲記。

号乃他正教門中之屬民。此乃本頭僚氏大有恩。泥於
我淨水入教者也。若此世之人。苟知誦早自處。要入
此本頭僚氏正教門中。專心奉事他。拜之為真正本主。
此本頭亦賜之。以大恩德。開啓其心。使之識達此大道
理。充要庇祐之。扶護之。使能專心信此大事。如助淨
水者一理也。人若入本頭僚氏正教門。此世上專心信
此極大道理。亦專心惟事此一位本頭僚氏。后来有日。
此本頭僚氏。報應之在彼天上。使之真見此大事明白。
永為好命。而心是矣。以此現之。俺本頭僚氏。此無極大

獨有之本。并實能是人心也。雖此世上。凡同類之賢者。
非惟不能真知此事。而且不能淨固其畧。譬人眼見之
之力。能看諸光。其太陽乃諸光之本。人眼便不能對現
太陽。為其阳光之力大。眼見之力小故也。若有狂暴之
徒。強企而觀太陽。則眼便得昏暗之疾。似此之譬。雖小
可。亦頗助人見識。可知人分曉之力。實能認得。凡并實
事。如眼力能見諸光。此俺本頭僚氏之正本并。雖乃众
實事之根本。無極真實。但人之分曉。此世上皆不能識。
透。如人眼力不能對現太陽。然眼之不能對太陽。尤易

於分曉。要認真僚氏之本。若何者。為其僚氏之真正本。并無極大之人。之。獨自分曉。又甚小。故與之難對也。若有志驕之人。不自量。要求曉僚氏之本。并而他人之分曉。反益暗昧矣。如此人。若入此僚氏之教門中。要奉事之。此世上當專心謹細。深信僚氏微妙道理。乃古時親與人言。后来傳授我淨水人。我今將與汝解說。但要先書一二事情。使汝并真知人在世上。不得已當有可信之事。乃人雖未親知。灼見。但當深信而已。為其得聞他人之說。如今人雖不親見古之帝王。昔之聖賢。相繼治世。不

乙十七
何法政行道。今人皆信從而悅服者。為其得聞人之傳言。或有徵於遺書者。故深信之也。予亦信汝中華大明國有一聖君。立朝在北京。此皇王亦不常川出遊。每年止一二而出。而一國亦并統治。此事予雖不親見。而亦深信者。為其得聞汝名唐之傳語也。又凡無不知愛其親。為人子者。雖未真見其母之生。成。每孝順之。而不敢忤逆者。為其得聞人以指示之。故深信而竭力以事之也。如此。則世上还有多事。雖未經目之親見。而當信者。為其得聞人之口傳心授也。假若不信此等傳聞

之事。則世上無君無父。焉得平泰然。汝并又當知此信諸別事之力。與我入教人深信僚氏道理之力。大不相同。何者。其彼信諸別事之力。乃憑他人之傳說者。則夫我入教人。專心信僚氏正道之力。惟憑僚氏詳語以告者也。又彼信諸別事之力。乃人自有之力。況彼事亦乃小可之事。是以人之已力。得以此並而取信之。若我入教人。專心深信僚氏正道之力。乃本頭僚氏自賦於我分曉中。使我能識此極大微妙之正道正理。而深信之也。如此則彼信諸別事之力。奚可與此信僚氏正道

之力。比哉。彼之信諸別事之力。乃小可之力。依人之傳言而信之。況人亦小可之事。或偽傳者。則能變遷。亦猶屋之賴牆而立。設若牆基不正。則屋必顛矣。若夫信僚本頭僚氏之力。乃誠確堅固之力。永不能變遷。為其倚憑僚氏而已。他乃無上至真之正本頭。不能改移。無傳虛偽者也。其以專心深信僚氏正道之力。乃我淨水非真正記号。人於初入教門時。僚氏則與之此力。若未入教者。則絕無之。是以此力為至貴重者也。此等姑闕之。至第二篇中再詳。示

○五部釋條氏有三別孫仔
○予今要書條本頭條氏極大微妙道理。以本頭條氏
雖只一位。他之本等亦只有一。但他有三般微妙之事。
我昔名之曰別孫耶。以之本等不惟本頭條氏独有而
已。凡有分曉有主意有智慧識事理者俱稱之曰別孫
耶。如世人亦乃別孫耶。為其本頭條氏分與之有分曉
有主意有知能之良貴。及天上之天人亦乃別孫耶。因
他有分曉有主意有記性識事理。至於魔兒亦謂之別
孫耶。然於古時亦乃天人。因其得罪條氏故被譴為罪

三十七
但他之分曉知能未始無也。故余物雖盛大華美俱不
可名之為別孫耶。惟條氏與及天人魔兒此四類可
名之為別孫耶而已。甚至天之高大光明禽獸庶物之
奇異美現俱不為之別孫耶。為其無分曉無主意不達
事理故也。又須知雖人及天人魔兒亦為別孫耶。但與
本頭條氏別孫仔難比何者。人與天人鬼雖有良知良
能有分曉有主意善設計。但非已前俱出於本頭條氏
所付與之也。又人與天人鬼彼知能之良主意善計之
力乃有限有窮之力。在乎本頭條氏所自有之分曉主

意智慧之力。乃無限無窮之力。如此。他之別孫仔之本
井。亦乃無限無窮之本井。人與天人鬼。別孫仔之本井
乃有限有窮之本井矣。又人與天人鬼。雖名之別孫耶
但與本頭僚氏別孫耶。大不相同。何者。一人則謂一別
孫耶。二人則謂二別孫耶。若多人。則多別孫耶。又人之
本井亦如是。或一別孫耶。乃一人。二別孫仔。乃二人。多
別孫仔。乃多人。其天人與鬼亦如此。惟之本頭僚氏
雖止一位。但他之別孫仔有三。一名曰父。一名曰子。一
名曰族氏。畢不厨山道雖實有三別孫耶。但不可想之

四十七
為有三位僚氏止有一位而已。汝井若立心究玩以大
微妙道理。使汝井驚動本頭僚氏。有此大無盡之本
井。予今再告汝井。以僚氏實乃三別孫耶。第一
名曰僚氏父。第二名曰僚氏子。第三名曰僚氏族氏。畢
不厨山道彼第一別孫耶。名曰僚氏父。與彼第二別孫
耶。名曰僚氏子。乃異別孫耶。又此第一別孫耶。名曰僚
氏父。第二別孫耶。名曰僚氏子。與彼第三別孫耶。名曰
僚氏族氏。畢不厨山道。又異別孫耶。為其僚氏實有三
別孫耶。他雖有三別孫耶。但僚氏則一而已。又彼第一

別孫耶。名曰僚氏。父實乃真父。為其生彼第一別孫耶。
名曰僚氏子。特此僚氏子。不有生別之孫耶。之彼第三
別孫耶。名曰僚氏。族氏畢元尉山道。亦不有生別之孫
耶。如此則彼第一別孫耶。與第二第三別孫耶。大有以
異。為其他乃父。實為正父。而包余之別孫耶。俱不為父。
又彼第二別孫耶。名曰僚氏子。他乃第一別孫耶。僚氏
父所生。實乃為子。余之則不為子。為其他與別之別孫
耶。有異。又彼第三別孫耶。名曰僚氏。族氏畢元除山道。
他不在第二別孫耶。中。所生出。而包乃從彼首之二別

孫耶。中一齊出來。如此則以第三別孫耶。與彼第一第
二別孫耶。父有以異矣。為其第一別孫耶。不有從別之
孫耶。所出。惟彼第二別孫耶。他乃正子。實從第一別孫
耶。僚氏。正父中。所生出。又第三別孫耶。在彼第一第二
別孫耶。中。合同一齊而出。為其第三別孫耶。與彼第二
第一別孫耶。俱各有異矣。又第一別孫耶。與第二之有
異。第二與第三之。又有異。其第一別孫耶。乃真正父第
二別孫耶。乃真正子。第三別孫耶。父從首之二別孫耶。
中。合同一齊而出。名曰僚氏。族氏畢元尉山道。此三名

言難以解釋。又以此三別孫耶之本等。尤有難解。為其餘
僚氏本等外。絕無別事。可以譬論此例也。但雖難言。此
乃惟最實事。是俺本頭僚氏親自以告人者。故我等專
心深信之。示真心尊敬。以此三別孫耶。祇位雖有三。其實
一位僚氏。無極尊大。變化無窮。但汝等當知。彼第一別
孫耶。雖名為僚氏父。乃真父。實生彼第二別孫耶。名曰
僚氏子。但不可比世人物類之生子。世人生子之力。乃
小可之力。乃身之事。為污穢之事。故盡小可之力也。在
僚氏父生子之力。無形無影之力。無形無影之事。是極

大微妙之力。惟最微妙之事。為最清潔之事也。如此彼
第二別孫耶。雖是真正子。但與此世人所生之子。又大
不同。世之人子。與其父為兩人。兩身。兩神魂。兩分曉。兩
記性。兩主意。兩心机。兩般力。故凡人子之本等。雖父之
所生。而本等便不能相同如一。或者有同。而本等又各
一。如子之身。有似同父之身。雖同。而體各一。子之魂
亦同父之魂。雖同。而魂各一。人子之分曉。能達事理
亦如父之分曉。雖如。而分曉各一。故多者子之強。或
或者子之不能繼父志也。又人子或身之力。或魂之力。

或身之本等。或魂之本等。雖如於父。但身之力。魂之力。身之本等。魂之本等。俱各有一。何者。為其為人父生子之力。乃有限之力。亦小可之力。雖欲生子如之。但不能如意。故雖生子之身。而不能將已身與之。是以人子之身。不能合同於父之身。為一身。故父子二人。各私一身。凡本等亦如此之各一。不能合一。又此世之人子。必少年。父必年老。而父必先有及年。多。然后生子。何嘗父子同年而各有之。此正世之為人父子之本等如是也。若俺本頭條氏無極大父子之本等。大異於世人父子之

本等。何以見之。從第一別孫耶。名曰條氏父。他生第二別孫耶。名曰條氏子。乃無盡大力。生他子。為第二別孫耶。渾然與他相同。為其條氏大父。將他自有之力。分曉主意。智慧福德。一與之。乃能一理也。如此則此第二別孫耶。名為條氏子。乃第一別孫耶。條氏父所生。雖與父為二別孫耶。但他不為二位條氏。為其條氏之本等。止有一而已。乃條氏父。將此本等之力。全與於其子也。然此第二別孫耶。名曰子。與與他父為二別孫耶。其別孫耶。雖有一。但分曉止有一而已。故彼二別孫耶。

方曉齊等。具同一理為一。無極賢聖。無物不知之也。又此第二別孫耶。雖與第一別孫耶。為二別孫耶。但他之聖力。主意智慧。公道福德等。富有之良貴。止有一而已。故第二別孫耶。名為僚氏子。與彼第一別孫耶。名為僚氏父。大力齊等。具合同一箇為一。無極大力。無物不能變化無窮。又彼第三別孫耶。名為僚氏族。氏早元厨山道實與第一第二別孫耶。湊為三別孫耶。但雖為三別孫耶。不為三位僚氏。為其僚氏之本等。止有一而已。乃僚氏父。僚氏子。將他本等之大力智慧。全與僚氏族。氏

早元厨山道也。然此第三別孫耶。名為僚氏族。氏早元厨山道實與第一第二別孫耶。湊為三別孫耶。其別孫耶。雖有三。但分曉止有一而已。故以三別孫耶。分曉大力齊等。具同一理。合為一。無極大力。僚氏變化無窮。無大小先後賢否之不一。故彼三別孫耶。一理具同。合為一位。真正本頭僚氏而已也。又此微妙三別孫耶。雖有第一第二第三。不可想彼第一為先有。及後年多。乃有第一別孫耶。名曰子。亦不可想此第二別孫耶。為少年。彼第一別孫耶。為年長。又不可想彼第三別孫耶。為少年。

於二。但汝等當知此三別孫耶。齊同一致。出於無限。無
先後大小。但於茫々未判之時。齊一有此三別孫耶。其
第二與第一同而有。其第三與第二第一同而有。合而
為一。真正本頭僚氏。永無離別分散者也。予欲書一小
譬。亦頗長。人會悟。彼太陽中有二件事。一件是光。一件
是熱。此二事均在彼太陽中所出。但此二事與太陽齊
有。非有先后。於古時。俺本頭僚氏。化成太陽之際。便有
光有熱在焉。至今亦永如常。其太陽既升。則便有光有
熱。何人有不見此光熱與太陽之各有也。亦未始太陽

之先有。然後有光。之先有。然後有熱。特見其太阳光
熱之各有也。此事雖小可。與俺本頭僚氏。亦頗能助
汝等。尤易曉。此三別孫耶。非參差而有。雖第二名曰子。
實在彼第一父中所生出。第三名曰族氏。卑兀厨山道。
實在彼第一第二中所共出。但不有先後之序。只是一
齊而有。自於無限早時。有僚氏大父。則齊有此三別孫
耶。如太陽之有。則便有光熱二事也。故彼第二別孫耶。
名曰子。第三別孫耶。名曰族氏。卑兀厨山道。合彼第一
而各有。其第二不在後於第一。第三不在後於第一第二。

二。只是齊同而有。雖承等稱僚氏大父為第一。為他乃
原来自有。無所從出。稱僚氏子為第二。因他實從第一
大父所出。稱僚氏族氏卑无厨山道為第三。因他實在
彼第一第二中所共出。但以次第為名。而稱之而已。不
可謂之有次第先后之不同也。又此三別孫耶。不可謂
之乃第一化第二。此第一第二乃化第三。為其此三別
孫耶。齊等禎善。齊等大力。假若第一化第二。此第二則
便不能與第一齊等禎善大力。若第一第二化第三。則
此第三亦不能與彼第二齊等禎善大力矣。其

第三不為第二第一所化。第二亦不為第一所化。但第
二乃從第一中所出而已。第三乃從第一第二中所出
而已。此事理人尤難曉其詳。但乃誠實之事。故此三別
孫耶。實非外物所化之。只是他等具同一理。合為一位
無極大本頭。於太古時。化成天地萬物者也。然此三別
孫耶。果實有三。為其彼第一別孫耶。名曰僚氏父。他獨
自乃真正父而已。不從出於別。孫耶。彼第二別孫耶。
名曰僚氏子。他獨自乃真正子而已。乃從出於第一別
孫耶。彼第三別孫耶。名曰僚氏族氏卑无厨山道。乃從

出於首二別孫耶。故於第三別孫耶。與第二別孫耶。不
同別孫耶。又於第一別孫耶。與第一別孫耶。亦不同別
孫耶。惟此別孫耶。有三而已。余爭止有一而無二矣。本
頭僚氏之本井。分曉主意。智慧福德。皆富有之良貴。止
有一而已。故雖三別孫耶。不為三本頭。但彼之井福德
具同一理。合為一位本頭僚氏。雖彼第一別孫耶。名曰
僚氏父。惟最大力。惟最賢聖。又彼第二別孫耶。名曰僚
氏子。亦如之大力。如之賢聖。又彼第三別孫耶。名曰僚
氏。僚氏早无厨山道。亦如彼二之大力。如之賢聖。雖然

乙十八
如此。稱其名德。切不可謂之乃三本頭。有第一第二第
三。各有無極賢聖之本井也。止有一位本頭僚氏而已。
為最大力。為最賢聖。其彼三別孫耶。一曰父。一曰子。一
曰僚氏。早无厨山道。果有三別孫耶。故名之第一第二
第三。但原其本。則此三別孫耶。一理具同。合為一位真
正本頭僚氏而已。為最大力智慧。變化無窮者也。予不
敢自專多言。恐獲罪於此無極尊大本頭僚氏。縱使雖
加之千言萬語。亦不能道尽。亦不能解詳。以至大至高
無極深奧。無極微妙。俺本頭僚氏之本井。但我自幼至

長專心信此俺本頭僚氏真正微妙道理。心亦堅心專
守此道至死不二其心。惟一心奉教之。爭之倚怙之。
為其他實乃普世人之本頭。能庇蔭人為好命。納福心
是永無窮矣。或人若問曰。此一位本頭僚氏乃何甚物。
我應之曰。此本頭僚氏他非天。但他無極好。勝於天。他
非地。但他無極好。尤勝於地。他非人。但他無極好。尤勝
於人。他非天人。但他無極好。尤勝於天人。他非草木廢
類。但他無極好。尤勝於草木廢類。他非世物。但他無極
好。尤勝於世物。特他乃化天地万物之真正本頭。故名

二十八
之曰。俺本頭僚氏。或者再問曰。此乃本頭。乃何物。那復
應之曰。此俺本頭僚氏。他有三別孫耶。第一名曰。僚氏
父。第二名曰。僚氏子。第三名曰。僚氏族。氏里。元厨山道。
但此三別孫耶。一理具同。合為一位本頭僚氏。化天地
萬物。又能施恩於万物。扶助天地。以運四時。亦能庇蔭
人為好命。使之心足無遺。而永遠無窮矣。此乃我聞見
之限。無他辭可對汝等。雖千方次問。亦只有此道理可
答之而已矣。但承明告汝等。此乃最為真正道理。極為
微妙。未易可知。故汝等及異邦諸人。未既入教。自然尤

有難曉明白。故不可志驕自思。要詳究此俺本頭條氏。與極微妙之本。致被俺本頭條氏。謹汝分曉。反為暗昧。如人勉強要現太陽之精。則眼被克而反昏昧矣。然世人雖不曉此俺本頭條氏。微妙道理。又不驕言。屈他正道。不為真實。以致得罪之也。論此世間。亦有好多真實事理。人所難知。此之婦人。於初受孕之際。乃點上精血。月之漸成。又分男女。及至順月。則便分孫。此事。孰不謂之實事。孰不謂之正理。承今且問汝等。何嘗親見此成胎之事。汝等自然皆曰。未嘗親見。亦不詳知。如何月

三十八
月漸長。但眾人均知此乃實事。莫敢謂之為虛誕之說。如此。則俺本頭條氏。與極微妙之正理。雖汝等自有難知其詳。故不可謂之不為實理。但當謹卑自處。心口如一。欽羨此俺本頭條氏。稱他乃三別孫耶。第一名曰條氏父。第二名曰條氏子。第三名曰條氏族。氏早无厨山道。大力智慧齊持。不有先后大小之差。但此三別孫。既具同一理。合為一位真正本頭條氏而已。他無極奇太變化無窮者也。其共書之首。乃我告汝等。此世上。只有一位真正本頭條氏。今我又要告汝。此一位本頭之根

因彼先之教汝等。認一位天主者。乃如開地基。使之深而且正。今之教汝等。釋以一位天主。乃架高堂大厦。若人要造宅。必先深固其基址。若基址之不正。焉能架屋之善美也。又須知。今所書之道。不為我之自能的。亦不為我之自創的。乃古之得道賢者。遺書教人。我今述而解之。使汝等可知此正理。然此正理。非古之得道者所自出。乃於上古時。天主口傳心授之。今以告人也。其此正道。亦非特我信即篤信之而已。自生民以來。有好善人賢士。信此正道。而每讚揚之也。其此正道。蓋

四十八
為微妙。雖有聰明睿智之士。亦不能詳解其義。為其此一位真正本頭僚氏。他為最大最喜。最有力。最智慧。最富有。最福德。無物可加。他之本善大力。無終窮。無物不能。他之分曉。無終窮。無物不知。他之國度。無物不有。無終窮。無善不備。他左善。無物不見。亦曉得人心徹底。世人知面不知心。他知人知面也知心。他乃無形。無影。無始無終。亦無物能害他。世物雖大。雖美。不得與之並。凡他之本善。俱無始。而又無終。如此。人何能曉得此極大本頭僚氏之根因。可能詳釋他至尽。雖以普世之大

齊聚會而辯論。集多言記多言。亦難解釋此理。淨人。雖
人名如涇沙之多。亦不能道盡此理。昔有一河道大賢
自思欲盡知此天主之根因。一日在於海邊往來尋究
此理。見一童子。携一小窟。手執漏碗。大賢問曰。子欲何
為。童子答曰。我執漏碗。欲汲海水。注於小窟中。使海枯
竭。大賢笑曰。子言謬矣。此一漏碗。何能汲竭滄海之水。
童子曰。汝既知漏碗不能汲竭海水。而又欲盡知天主
根因。豈不太謬。消更童子化不見矣。此大賢便驚悟其
為天人之指示也。如此。我何能盡辭此天主根因之妙。
道

五十八
妙道。故海水深多。一碗不可汲竭。妙道深奧。尤有甚於
海水。我之分曉。果如小碗。又焉能曉其底。我今計欲
篤求。求知天主道理。當如幼兒於初學行之時。氣力未
壯。必須緩步而行。得不懈地。若疾走。則多顛蹶矣。亦如
人目。若要正觀太陽。則阳光便克人目。故必先用棉疎
之物蔽眼。使眼得敢見太陽矣。是以人欲求知天主根
因。尤與智力。故必從寬玩此世物。乃能認真天主。若要
速知天主之道。則必至冒認矣。又如人欲知彼帝王之
何等尊大。先須探問彼之殿宇何如。及視其臣之行儀。

動也。又看其如何治國臨民。此等事理。若有規矩。雖不見。帝亦可知其為聖君也。此一位天主。無形無影。之可見。但人現此字。內物類。如何定度。而不紊亂。則便知此一位無極天主。有何大力。能撐得此天地萬物也。

○釋天地万物諸情章第三

上古之時。天地未判。止有一位天主而已。無物與之侶伴。雖如此之孤寂。但他最為有福。為其他乃凡事。众善之根源。他之根源自有。至灵至聖。不有外物。協助。雖未有天地。或既有天地。他之福德。永常圓滿。后来亦自欲

化人祖。使之現。感其恩德。能認他為真正本頭。能至為好命。處。但於未化之時。則先為之指搆其房屋。乃化天地万物也。可使人住於其間。此天地為二處。地乃與人住。此世上受用万物。至死感天主之德。天乃報應人死。后神魂升于其間。永受天主之福也。予今先要告汝。天下萬物之情。試垂听之。夫天下有四般之物。火。氣。水。地。火性最熱。故炎上。以至近天。土者。火之所寄也。火下乃氣之本性。甚寒。然氣無不充足於宇內。氣下乃水之本性。甚溫。故就下。以歸于海。土者。水之所注也。水下

乃地。心之本性。極其乾燥。古者天主化此天下。火氣水地。故予言水下乃地者。汝等又須知古時。水包地外。人物不得其所居。故天主分水。使注在一半地。俾一半地離水。而人物有所安息。天主於初化成天地之際。字內幽暗。未始有光明。無分晝夜。而天主又化日月。日可司昼。月可司夜。則有陰陽日月之可紀也。彼上天精微之事。人尤難知。予且闕之。今告汝并下地粗顯之物。尤曉其此下地之物。雖粗若能究其詳。亦可知此一位天主。無極大力。無極靈通。可作一切事也。首

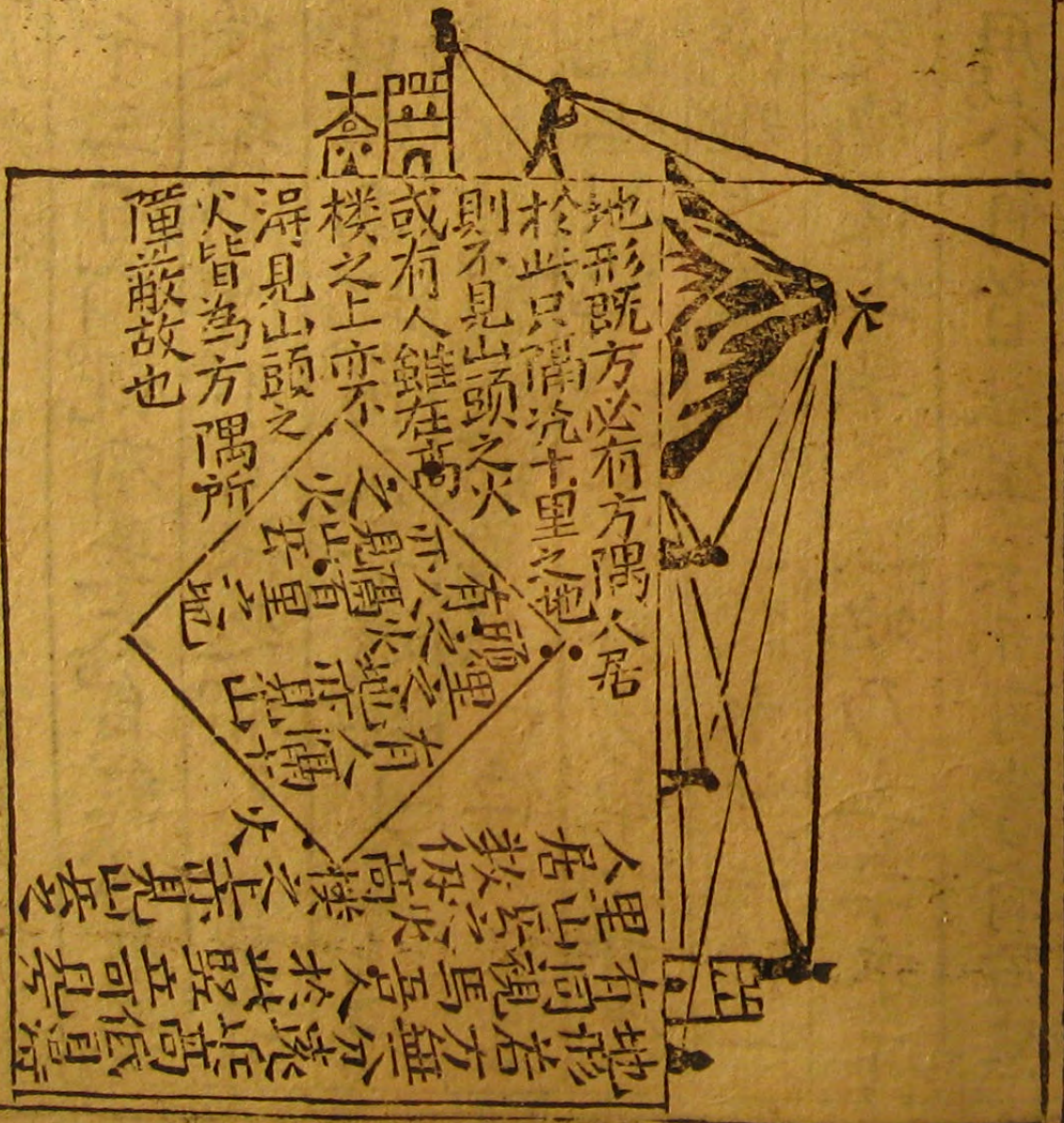
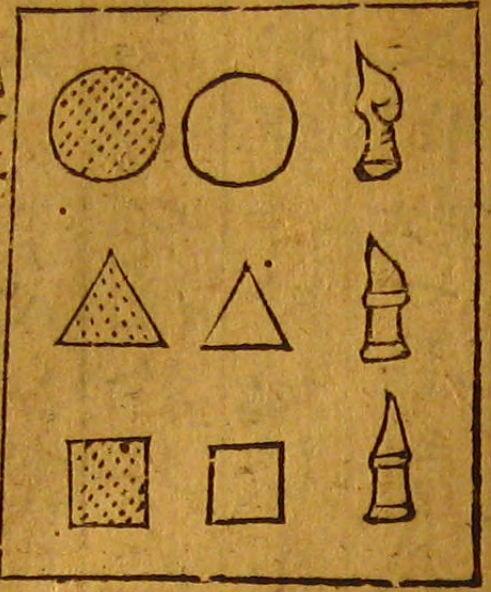
○首節辯天圓地圓

今解地形。其地形圓而不方。汝大明人謂之天負地方者。謬也。予今與汝等辨此地員之故。使汝等心中瞭然明白。其天体半浮半沉。度数共三百六十。浮一百八十。沉亦一百八十。人居世上。雖在東西南北。目前所及見者。有九十度而已。無多無減。為其地員。不有土角遮隔人眼故也。假若地方。人近土角之處。目前見天之度数。非多則減。不得定額矣。我又與汝取譬。其形影之相似者。理之然也。如有物置在燭火之前。那一物之形。若員。其

其影亦具彼物之形若方其影亦方雖尖長而形影每
 相似未始有異此理乃眾人同目所見者也且現彼月
 之蝕乃為地之形影所障汝等見彼遮月光之地影其
 乎抑方乎予但見其每具而未始有方也如此則地形
 之實真可知矣此事予欲登區像使汝等尤易曉次

是則真
 體影則
 尖方
 燭方
 燭

○次即解地形及生庶物利人

此地甚廣。週圍有六千三百鋪。既有是大自然必有是重。雖如此之重大。乃乘氣而浮。不有扶之。亦不能墜下。永遠居中。上下左右。東西南北。離天平遠。無少偏近。此事人若用心細想。則駭然驚動。便知稱此一位天主。最善智力。定位於此地也。但此地上。还有好多事物。可使人尋究。昔時地被水淹。唯生草木。天主使水往注於一半地間。此一半離水之地。使生草本。故地乃主草木。亦有多種。可以資人食用。木有者能生菓而可啖。有者甚

為材而構屋。有者可燒火而熟物。草亦有者能香。脂稱人意。有者能開花。適人情。有者可為藥。療疾病。有者養禽獸之肥澤。又木之高大者。頭必壯。根必深。乃能多生枝葉。雖高亦不能倒偃也。又草之藤生者。身必軟柔。唯能又使之生有鬚芽。可以纏絆而扶起。此等小節之草木。而天主尚有意以恩及之也。復現夫樹木之種子。彼木之種子雖小。及萌芽而生矣。又能漸長。至如木對母之高大。比如梨樹之類。對身則亦大矣。但梨樹之子。又細小。雖細小。又能萌芽而出。漸長而與對母齊大。其此能

出能大之力。非木之自有。乃天主意與之。令之傳種。不
滅汝。現自天主化成天地万物。今有久千餘年。何嘗有
一草木之滅種。只見其永相續而不息者也。天主又化
有多類禽獸。長牙利爪。巨口尖嘴。大小不一。有在田野
者。有在山林者。有在人家者。此禽獸。天主又化之。有雌
雄。使之生。繼不息。如猪雞。可以養人。牛可以代耕。馬可
以載物。犬可以看家。均乃天主有意。欲以資人之用也。
又此禽獸之身。雖有大小之不同。亦類乎人之身。外有
耳目鼻口。可以求食。內有肝腸脾肚。可以消食。皮膚血

骨

骨。冷熱補瀉。亦與人同。鮮見首章矣。汝若若詳究此。凡
禽獸俱有知覺運動。我知汝若亦甚要。稱此一位天主
為至矣矣。其禽獸之本。鮮見首章矣。我今故不盡言。
但陳一二。汝宜立心斟酌可也。彼蚕之為物也。初出卵
之時。身甚微細。當用桑嫩葉以食之。及七日。即眠。脫
殼復醒。身頗大矣。則用畧粗桑葉以食之。至七日復眠。
脫殼身則大矣。可用粗桑葉食之。及至三眠。三復則身
肥壯。肚中有絲。自要吐絲作繭。伏於繭內。亦不能死。及
數日間。彼身在繭內。自化為蠶。蛾咬出。有翼能飛。有雌

雄相交復生。外以相繼。此事若立心細想。人不得已。當
稱贊天主。善化秋蚕。雖微物。又賦之自能作繭。過於工
師。其彼繭內。清潔光澤。如粉壁然。又助之在彼繭中。食
為蚕蛾。咬出有翼。能飛如復生然。此事極為奇異。但亦
常見。則不為驚動耳。若賢者。尋詳其真。便加稱讚。以此
位天主。為最灵通大力。善助此世上諸物也。我今教與
一件事。乃汝等所罕見之物。使汝等知驚動而禁羨之。
有一國名曰。啞勝微耶。是國有乙小鳥。名曰。灰卑氏。以
鳥天下止有一箇。無雌雄。食至五百年乃死。及其將死。

又能自知。乃尋取安息香。及別等香枝。為一巢於當太
阳之處。入死於巢中。后来香枝及安息香。正当太阳烘
炙。熱極。乃自燭火。燒彼鳥身。已既焚其火。燻化為一虫。
此虫日以漸長。又化為鳥。繼之不使滅絕。但止有一箇。
非有二也。以此我所書之事。均乃天主化而置之地上。多
不可勝數。書不可得尽。姑書數事。俾汝等心中自想。推
類比例。能曉得此一位本頭條氏。乃如何為最大力。無
窮也。以此地之爭尚解未完。為其地內亦有許多事物。可
使人尋詳。彼地內亦有水源。如身之血筋然。地之本性

甚早。若無泉水。則地必崩離。故又須有泉源。使之畧遍。乃能浹洽而堅固。又此源泉。亦有處混。然而自湧出。注於坑溪。使人渴而甘飲。亦有處焦。然而無流。人若鑿井。則得泉而飲。又彼地內。出有金銀玉石。鉛銅錫鉄。井室。以資人用。使無欠缺者也。汝等既玩此事理。我劝汝心中。但自尋詳。彼地之內外。所產諸物。如土之盛大。如土之華美。而又不能滅絕。則於古時天主。化此世物。若有何大力。有何智慧。而無窮也。況此世物。均乃天主有意念人而化。正欲人之各有所得。故此地之內外諸物。

二十九
物莫不天主恩德及人。雖大雖小。雖貴雖賤。亦未始有弃物也。予今不書多事。只要叮嚀汝等。立心尋詳。此二事而已。第一件事。乃蚕之有益於人。論此蚕。雖微物。而利於人甚大。何者。蚕之能吐。系作繭。使人抽織。以為衣服。實可謂之珍貴。甚至帝王。亦用此以為錦袍御衣。以飾其體之尊美。太庙礼拜。亦用此系紬為障壁。使之潔淨。標致。又孰不知此系之多方。可與人之經紀謀利。以致富。此豈非蚕之微物。而多利益於人也。第二件事。乃金銀財宝。均乃地內所產。其此金銀宝具。孰不知為貴。

物。眾人立心愛之。不憚煩而求之。為其人若多財室。則便富貴。得人之欽敬。飲食則盡肥甘。如此。則有蚕而得衣。有財而得食。故凡人類。合當尊敬此一位天主。感謝其恩德。享受之。勝於世物。為其蚕出。系綫。地產財室。均非自有之力。乃天主付之。而使之然也。故人有一衣一食。當深感天主之祀也。

○三節解地中有地獄四處

又此地內。有一件事。雖人眼不得而見。但實有之。名曰地獄。此乃汝唐人名之。我人名之曰。陰別儒。解釋為深

幽之處。此地獄在地心中。以蘇之子。在於梨中。故以此處名之。雖東南西北之人。與此處均一遠近。此獄有四重。第一重在極幽深之處。為其陰別儒。中有火刑。此火勝於世俗之火。何者。世之火。止能燒人形身而已。地獄之火。能燒人身。又能燒人神魂。世之火。燒人能死。地獄之火。燒人不死。論其熱。有甚於世火。其所不能燒死人者。非火力之不能也。乃天主固意使之。燒人不死。欲以罰惡者。長受艰难。而無息也。雖獄中之有火。不可謂之有光明。特幽暗之甚。為其乃硫磺火。極臭極難當。又無可

與人適情解憂。見是惡鬼吼喝辱罵苦楚。盡刑萬狀。又變態猛虎毒蛇。使人見之戰慄不勝。此地獄之刑法。多端難以悉舉。雖受此凌辱。亦無一息離刑。又永遠無盡。此乃天主固意創之。欲以罰惡者。受刑而不脫也。亦猶天堂乃天主固意化之。欲以賞善者。受福而無窮也。但此二事之相反耳。第二重包在第一重之外。名曰炮呂。交刀。泰解。釋乃消鎔其渣滓。使神魂清潔。如前金去其鉛銅。使其金高貴。此處只有火刑。如陰別儒之酷熱。但無惡鬼諸毒。此乃入教人有微罪。未盡去。故天主責之。

之受此刑。及日滿之期。則出升天受福。此天堂之福。天主非汎賜之。特與入教神魂清潔者受之也。

○第三重名曰臨暮。此處只幽暗而已。並無火刑惡鬼。并毒乃幼小兒女。未受一大事。名曰沙交。覽民。尉與之。淨水洗潔神魂。假若忽死。當入此處。永住於其中。不得升天。而見天主。當其此小子。雖未知為惡。但在胎之時。實彼始祖違誠。所累神魂不潔。故自然不得升天也。

○第四重亦名曰臨暮。此處亦無火燒惡鬼并刑。只幽暗而已。乃古之得道者。神魂在此伺候。至天主可憐他。

乃援出升天受福。此處自西士氏降世。受刑贖罪。今無
人到此矣。此事后来汝等九洋詳曉。但亦今陳一二。俾
汝等真知於天主化地之時。便化有地獄四處。或有人
問曰。此天主化地時。尚未有人。為何先化地獄。我答之
曰。亦如今世王者治國。雖未有人。民犯法。則先有牢獄。
法場之設。正欲使人見之。不敢違律。如違。便刑于此。
是故天主於化地時。則已知后欲化人。立此地上。故先
化地獄。俾將來者知畏。而不敢為惡。若為惡。則刑於地
獄矣。如天主於化天之時。雖未有人。亦化便有受福之

天堂。俾后人心念此妙處。便要為善。以求得天主之報
福。而無害也。天体候詳于后。地

○四部解水

地形既解。今當解海水。俾人循序漸進。究玩至天體處。因為地外是水。上是氣。上是火。上是天。故水為第一。其次第解之。古時水包地外。天主分水往一半地為海。此海中。亦有好多爭物。使人究玩。此海甚潤。人若駕船在海。只見天之近海。但行船愈遠。而海愈潤。正所謂大海無邊者也。如此。故人可到諸國土。經紀以其所有。易其所無。雖早路崎嶇。阻遠難到。山不相連。水亦連。人得相逢相助。故曰。四海之內。皆兄弟也。又此海水亦

七〇十九
甚有力。雖船重載。且浮泛而不能沉沒。雖海中之深處。亦有小嶼。此嶼每被風浪淘打。又不能分崩。此嶼之中。或者有人家。亦有者無人。雖無人。亦有禽獸。瓜果食用之物。源泉止渴之水。此乃天主有意。怜人。久泛於海中。絕糧失水。止見大海連天。有何計較。故必海中有生。有小嶼。可俾人泊船。復整頓具。備糧取水。乃得到其往處也。又海水一日二度。潮汐有信。此事人尤難曉。但善心者。以謙卑自取。知天主為最靈通。此乃天主仁意之。事深奧。難知。但見則喟然。稱讚天主無窮之德。又海水

有一事如登圖。可使人為模式。得知天主如何慈悲。要
可令人亦如何發威。要責罰人。彼海水有時風平浪靜。
好行船。欢喜無虞。此比之天主慈悲。要可令人也。有時
風狂浪滾。險沉船。艰难苦甚。此比之天主發威。要責罰
人也。愚者遠險而登岸。即忘記是事。如俗云。上山要錢。
落水要命也。善心雖已登岸。亦常記而不忘。極加稱羨。
天主惟最大力。能助風之滾浪。又能止風之息浪也。又
海中極其多魚。大口細鱗。不可勝數。然魚類雖多。各有
本性。不能相同。多取之而不竭。日用之而不盡。又

八十九
魚之子。極其微小。雖微小。亦箇中能出漸長。而以魚母。
此魚子。人孰不見其多之甚。故遍海有魚。此乃天主善
計。以利人為其漁者。眼不淨見其魚之有無。但任意撒
網。俱有淨魚。故欲魚之多。以利人之取也。海內魚形。又
盡多種。有者像人物之形。有者似禽獸之形。然種類雖
多。天主均識其名。亦知其本性。如此。就不驚動。就不稱
羨天主。為最靈通。博覽物類之詳也。予今與汝并陳一
實事。昔時有一大魚。死於其海中。被風飄流至岸。人多
見之。此魚極大。其身長有八丈。大有一丈。尾又闊一丈。

將以捷取而食之以此而觀之豈非天主有意用功於

目長有二尺其邊兩邊共數有二十二箇齒大有一尺
圖齒疎也寸牙體骨長一丈
六尺頭高八尺且離水口生
近肚於乃天主與之前更他
頭目既高離水口若生於頭
則眼見水底魚兒難以捷取
而食故必口生近肚目雖在
水上若見水底魚兒口近肚

物類乎

○五郎解氣

水既解完當書水上之氣古時水包地氣包水及后天
主分水離地一半故氣包水亦包地氣之本性為甚寒
此氣亦有多利於人焉其人若無氣焉喘息故于風
與夜寐之際必呼吸出入乃有性命至於禽獸亦然故
謂之地生草木水養魚蝦氣育禽獸者也又人心甚熱
若無此寒氣以制之則心火太熱而人必死又天之日
月星辰所能照臨者亦是氣在此中央引之而過也又

須知此氣之本性雖寒。亦有三般不同。彼極高之氣又甚熱。為其近火故也。此下之氣亦熱。為其近地。日烘地。地生熱。地氣上升。乃能熱也。彼中之氣。乃本性原在。故甚寒。或有時亢。日烘地。氣上升。至其亢。日不順。冷熱不和。故化為雲雨。霧露霜雪雷雹者是也。故此氣實有益於人。於冬寒時。露結為霜。使凍草木之零落。正欲枝末護發。根本生深。及春來。乃萌芽。莖葉盛而多生花菓矣。其夜露之降。以滋草木之暢茂。誰見花菓之不當露者。而能秀實乎。又雲騰而致雨。使田園之成熟。而人得

食於五穀。地亦生多。萬草以養牛羊之畜。而人得永於羔裘。但人當詳思天主恩德之浩大。此地雖有水矣。亦止流注於坑壑。滲下之地。焉能遍及。豈若雨露之同沾耶。此雨之降。點。滴。疎。漏。滋潤花菓之秀實。及灌根本之溫透。雖有利于物。而實濟于人。故曰。天主化天地生物以養人也。但汝等亦須知天主。雖厚惠於人。而尤要謹責惡人。彼及時之順雨。田園成熟。人皆飽暖。此天主之厚恩也。元日不雨。田園飢饉。人皆凍餓。此天主之罰惡也。又非特大旱之可懲戒。若使之久雨不

晴洪水溢出。則田園崩壞。五穀淹死。人畜損失。此降水
災以罰惡人也。予聞汝大明國漳州於數年前有洪水
為災。飄船上山。浮屋出海。人民溺死。田園崩壞。此豈非
天主降災以罰惡也。此事乃汝唐人之傳來。非予之自
設也。我現古鑑亦有水災尤甚於此。是后辭詳之。

○次節解火

地水氣既解。我今書氣上之火。此火內包氣外近天。火
之本性甚熱。能燒毀凡物。故世物之凡有熱。均乃火之
力以度之。如凡有濕。均乃水之力以度之。凡有冷。均乃

氣之力以度之。凡有燥。均乃地之力以度之也。是以人
之身。與禽獸之身。俱有地水氣火四般。以共成之。乃有
性命。故人之身。與禽獸之身。或有疾病能死者。乃此四
般有相克之故也。熱與冷相克。濕與燥相克也。人身之無
疾病者。乃四般之中和也。若此四般一有太勝。便生疾
病。而能死矣。禽獸亦然。故凡天下有形之物。所能滅者。
為其均有四般事也。特天無此四般事。故不能滅。不能
变迁。火雖甚近之。而亦不能燒之也。予今書一二事理。
以明之。此火與氣永相克。此二事若均盛。則不能相勝。

火雖最熱亦不能滅氣也。雖甚寒亦不能滅火。若有一
衰則被彼盛者而勝之。且觀夫夜間於近天之處有火
飛光汝唐人謂之曰星過宮。此實非也。若是星則居其
所不能動且火不能燒他彼乃氣而包下之有世冷
氣升至近火為其氣少火多則被火燒滅。人見其形影
則謂之星過宮。此實非星乃火之滅氣也。若彼火之尤
少而氣之尤盛則火之被氣包于其中不得出。及至氣
之漸散中之火能出則震而為雷是以雷鳴人見其有
火者是也。予書此地水氣火俾汝等深知此一位天主

深有意化世均以利便於人。但人當知其本而感謝之。
若不然則以其所養反其為所害。何則。孰不知人非水
火不生活則其利大矣。苟天主之欲罰惡則以水火為
災而其害又深矣。火災禍淫。厥后解註。

○七部解天体

地水氣火之四大事。予已解之可使汝等知認天主無
窮之力。今欲書彼高明之天体及其本性。尤為至大之
事。但汝等須知天有十一重。我今要隨重解其本性。特
我不要踴等而先解彼第十一重之天。但當自下而上

次第解之。以便汝等之尋詳也。第一重天。乃近人之居。其体清似琉璃。又永遠不滅。此二事。非特此第一重而有。至於十一重。亦如是也。為其此天下諸物。凡有地水氣火共成者。乃能滅。惟天之体。絕無此四事相雜。故不能滅。自于天主化成至今。亦可謂之久矣。但見其永常旋轉如故。此豈偶然也哉。實乃天主有意化之。賜之有。乃可助天下万物之萌動。人與禽獸之生。維奇天之旋轉。能止息或運動之。能变迁。則此天下万物。便滅一尽。此天之悠久。所以成物也。為其天主於化天之時。賜之

輕

三〇百一
輕清光潔。異於各類。而又賜之高明悠久之力。高明所以覆物也。悠久所以成物也。此第一重天。內包火氣水地。外貼第二重天。天体厚。似自天至地。此第一重天。全未有星辰。只有月而已。月之在天。如木藪之在板。但月質本自無光。乃借日光以為光。此月乃天所結成。尤清於天。故日照之。乃能尤光於天。人見之。乃成月。其体團圓。此對面一面尤清。日照之。極其皎潔。兩邊尤濁。日照之。故有不明。為其十五望日。日月相對。世人居中。乃見月。自后来。日行進前。或退后。照之。有過不及。人見其月

缺月亦有時能鉅。因乃地影障蔽。光照之不及。故月無光。人見其鉅。及少頃。日行過地。光照及月。而月復光矣。此乃自然之理也。予聞汝大明國人見月之鉅。官府人民置香案。鳴鼓而救之。及其明也。則謂救之有功。予真知雖不救之。亦能復光。為其少頃。日行過地。而月光自有矣。予書此事。使汝等知詳。后来月鉅。切不可徒流俗以救之也。此月之旋轉。能助世物。雖有力可助世物。而尤偏助水濕之物。為其海之潮汐。亦隨月之出沒。又凡性濕之物。於月光時。尤加榮達。如草木之類。月若

光盈。則露重而多生。月若弦晦。則露輕而減。此亦可謂之大事。月雖離地甚遠。亦能助此世上之物。月之大小。潮水亦與之大小。凡人及禽獸草木。亦如此隨之榮枯。故曰清風明月可人天也。以此現之。月能照物之力。乃從光中所出。而此光又非特照此世物而已。且能助世物之繁華。不如燭之只能照光。而助力之事無矣。故於月鉅時。雖不久之無光。而世上之物。有似悲傷之狀。此月體尤小於日。尤小於星。人之見月尤大於星者。為其月在於第一重天。尤近。故人見之。乃能大也。星

實大於月。人之見星尤小於月者。為其星在第八重天
極遠。故人見之乃能小也。孰不見此世物雖小。若置之
近。亦見其大。雖大。若置之遠。便見其小也。此月尤小於
地。何以見之。於月蝕之時。能盡暗無光。乃地影尤大而
遮之遍及也。消金天體。使便覽尤易曉。
○第一重既解。今書第二重天之本性。此第二重天內
包第一重天外。貼第三重天。此天止有一水星。凡星亦
無自有之光。乃日之施光也。此星日照之。亦甚光有
力。可助天下之物。每一件。各有益於世物。汝等自尋詳。

之可也。恐書之致。濫人之眼力。但汝等當用心斟酌。此
第二重天有何等之高大。其第一重天厚有自天至地
內。只包火氣水地。今此第二重天厚亦如之厚。且包第
一重天。汝等細想之。有何等之大也。

○今書第三重天之本性。此第三重天內包第二重天
外。貼第四重天。此重天只有一金星。此星日照之。亦甚
光燦。有力能助天下之物。予且闕之。但要汝等用心尋
詳。此第三重天有何等之高大。此重天亦與下重天均
厚。又包此下二重天。汝等細想之。有何等之大也。今

○今書第四重天之本性。此第四重天內包第三重天。外貼第五重天。此重天止有日輪在焉。此日之本性自有甚光。能施光於別物。故為众光之本。此日極其有力。雖天及星月之能助世物。亦乃日光照而使之有光。乃能助天下之物。非天及星月之本性。而自有其光。實乃日之力以施與之也。又日可使人能知年月晝夜。為其於第八重天上。有十二星宿。排列定所。為十二月之數。日有三十日。行在彼一星宿之前。為一月。後又復行。過別星宿。前二十日。又為一月。行至十二星宿完。則為十

二箇月。日乃算為一年。此日早起出。使人可作工。黃昏入。使人可寢息。乃有晝夜陰陽。又此日行有時。尤近人。亦有時行尤遠人。於暑時乃行近人。於寒時乃行遠人。故一年有四季。春夏秋冬。寒來暑往。此四季均乃天主有意按定。以利益於人。為其人身有四時。乾濕寒熱。於春天。人身有溫。天主固行春令。以濟之溫。於夏天。人身有熱。天主固行夏令。亦熱以和之。於秋天。人身有乾。天主固行秋令。亦乾以培之。於冬天。人身有寒。天主固行冬令。亦寒以養之。故此四季均欲助人身之乾濕冷熱。

調和而使之康泰也。又須知此寒暑之漸來漸往而未始逼迫也。汝看夏天於三箇月甚熱。亦未嘗大暑往而大寒來。又必有二箇月秋天。而秋風凜烈。漸解熱氣。使之生涼。然後三箇月冬天大寒。亦未始大寒往而大暑來。又必有二箇月春天。而春日融和。使去寒而漸生溫。然後暑至。如此中和有序。有相生而無相克。故人物乃得繁華也。此日亦有時蝕。但日之蝕異於月之蝕。為其日之本性甚光。出於自有。無少遺缺。但日在此第四重天。月在第一重天。有時月行蓋日。遮人眼。不見日光。故

曰日蝕。及火師問日行過月。其光自有矣。亦不須泛流。倍鳴鼓以救之。又此日雖蝕。不能尽暗。為其日極大。而月極小。故盈日不待週及。而日雖蝕。所以不能尽暗也。予今不待已。要與汝并解此日体。有何等之大。俾汝并喟嘆稱羨此一位天王。為最靈通。為最大力。善化凡等事物。此日形尤大於地。地大有六千三百鋪。此日有地六百六十六倍大。汝看此日有這等之大。而所居之天。量有何等大耶。亦須知此日体若是其大。而流行又極其速。汝看於最早日將升之際。初見其一邊小。不須

頃刻間便出離形。細想以日形。有光十萬鋪之大。又能流行以箭之速。現狀亦可知天主無窮之德也。

○今書第五重天之本性。此第五重天內包有四重天。而外又貼第六重天。此重天止有一火星。此星受日之照。盡其光燦。有力能助天下之物。今且闕之。但要汝等用心究此第五重天。有何者之大也。

○今書第六重天之本性。此第六重天內包有五重天。而外又貼第七重天。此重天止有一木星。此星受日之照。極光有力。能助天下之物。今且闕之。但要汝等用心

究此第六重天。有何者高大也。

○今書第七重天之本性。此第七重天內包有六重天。而外又貼第八重天。此重天止有一土星。此星受日之光。亦有力能助天下之物。今且闕之。但要汝等當立心究此第七重天。有何者之高大也。

○今書第八重天之本性。此第八重天內包有七重天。而外又貼第九重天。此重天乃众星居之多。莫勝數。雖先聖先賢。每夜立心詳究。亦不能曉。會只識認沉箇星宿之本性。此众星受日之照。極其燦爛。極其美觀。其形尤

大於地也。人見其渺小者。為其第八重天之中。高遠故也。假若星之尤小於地。則人眼便不及見之矣。又凡星之清日光。皆已俱有。各自本性。與別星不同。此星雖如此之多。並無兩箇相同本性。一箇如此之能助世物。一箇如彼之能助世物。此星亦乃飾天之艷台。而在世之人。夜間仰觀天。又密布眾星。不疎不密。極其燦爛。便要稱羨一位天主。至又至聖。善安排凡物。至於如此之華麗也。普一善心賢者。現見此事。乃言曰。天者。乃告人天主之力也。彼一賢者。能明知天無性命。無分曉。有何言哉。

哉。但將以取譬之而已。如人若見金圈中。人物山水。標致便知。以一金匠之良巧。則如金圈之告人知也。亦使人要識帝王之面貌。若見彼帝王之金形。便知彼帝王生得有何者之丰采。此豈不為形圖之能告人歟。如此人若見天之高明廣大。厚而且清。重且疊。上下相包。又有日月星辰之燦爛。晝夜輪轉之不息。雖久亦無差度。亦不損壞之。如此。甚至愚昧之人。若見此天之華麗。而且悠久。亦便知於上古化。此天星日月者。為最靈通大力之正本頭也。雖此天之極其標致。令人見之。不以

為尺美者。為其常見故也。假若有一人。自生身置於密
室之中。俱不使見天星日月。及至年長。或遇一夜天色
晴明。星月交輝。乃引出是人而見之。是人則自然驚動
之甚。極欽羨。此一位天主。大力無窮。善化天星日月。此
乃論理而已。今之善人賢者。予真知其立心而詳究。至於真故也。
事亦甚驚動精美。為他知其立心而詳究。至於真故也。
○今書第九重天之本性。此第九重天。內包有八重天。
外貼第十重天。此重尤高明尤精美。而又善輪轉。為其
愈高尤而愈路遠。故必須善輪轉。雖此重天之尤大。尤

遠路亦與別天之有轉齊。到此現之。則此第九重天
捷轉之甚也。此第九重天。無星辰所居。只有水。乃是天
主因以化之。此水似霜結固。如琉璃之耀。

○第十重天。包第九重天。外貼十一重天。此第十重天
甚大甚高甚厚。又甚能旋轉。此重天之外。無別重天能
轉。止此第十重天若轉。而內九重諸天皆與之同轉。故
此第十重天乃諸天轉動之本也。此重天自東至西。一
日輪轉一遍。此乃他自有之本。非余別重。雖如天之輪
轉。但非自有之本。非俱乃此第十重天輪轉如揆之。而

使之同轉。故於內九重諸天。亦一日輪轉一週。乃隨第十重天而行者也。然於第十重天。自天主化成至今。永永自東至西。一日輪轉一週。無少差錯。是以昔之大賢。用心詳究。於第十重天之本性。每如於之輪轉。乃能曉得年月日時。晝夜光點鐘漏。亦曉得光年日月時刻之有定也。予既解於第十重天如何輪轉。一日一週。今欲與汝等解彼諸天。亦有时。而自有之本等而旋轉。

○第九重天。四萬九千年。一度隨自有之本等輪轉。異於日。一過旋轉。俱從第十重天之本等旋動。第

○第八重天。七千年。一度隨自有之本等輪轉。異於日。一過旋轉。俱從第十重天之本等旋動。

○第七重天。二十九年。一百六十二日。零六時。一次隨自有之本等旋轉。異於日。一過旋轉。均從第十重天之本等旋動。

○第六重天。十一年。三百一十日。零十時。一次隨自有之本等旋轉。異於日。一過旋轉。均從第十重天之本等旋轉。

○第五重天。一年。三百二十一日。十一時。零四刻。一次

隨自有之本井。異於日旋轉。日一過輪轉。俱從第十重天之本井旋轉。

○第四重天。二百六十五日。二時四刻久。一次隨自有之本井旋轉。異於日。日一過旋轉。俱從第十重天之本井旋轉。

○第三重天。二百六十五日。二時久。一次隨自有之本井旋轉。異於日。日一過旋轉。俱從第十重天之本井而旋轉。

○第二重天。二百六十五日。三時久。一次隨自有之本

井旋轉。異於日。日一過旋轉。俱從第十重天之本井而轉。

○第一重天。二十七日。三時零五刻久。一次隨自有之本井旋轉。異於日。日一過旋轉。俱從第十重天之本井旋轉。

○今解此第十重外。還有一重天。為第十一。此天体亦與別重天相似。但尤高大。尤清明。此之本井。與別重之本井不同。別重天俱能轉動。特此重之天。安鎮自在。無意。少運轉。但見其自有光輝。非余光之可比。此乃天主有

意付與之。而使之能然。有如陞之拔萃於諸天也。此第一重天。乃天主有意尤加化之。欲與善心者。樂居於此。使之真見天主。受天主之恩寵。能為好命。心足無遺。永遠不竭矣。其此世上。但凡好物。均乃天主所化。與人歡喜。但有終窮之日。至與彼天上之好。難比。天上之好。悠久無疆。永無變易。世上之好。不久便能泯滅。且此塵世。乃冤家之處。不有安寧。屢亡变迁。彼天上淨境。安樂之所。乃人之本處。無好不有。無冤家。無妬忌。和順相愛。眼見天主。永常稱謝。受福無窮矣。此天堂之福。

難以盡詳。今且闕之。后加再詳。俾汝等畧知一二。亦要為善。永常思念此處也。

○八節解天人

予既書布多般事物。乃天主古時所化。欲人現感其恩。德。知認之為真正本願。但不止此數般而已。雖書之既多。而所遺尤多。亦有者愈于彼而尤能引人尋見天主之本等也。汝等須知於古時天主化天之際。亦化有眾多天人。在於第十一重天之上。不可勝數。此天人盡為至善。此世上無物可與之比。為其此世上之物。雖精亮俱有形影。特以天人乃無形無影之可見。雖名之曰天人。不可謂之如人之有肉身。予量汝唐人無別話。故名之。

之曰天人。我輩名之曰。挨氏卑兀厨。釋義為無形無影。故人眼不得而見之。為其人之眼。乃有形尤粗。但得見此世上有形尤粗之物。如之本等。不得見彼無形無影尤精之物。隱微莫測。若人之分曉。乃神魂之真眼。為無形無影之眼。尤精神。尤大力。能認得無形無影之物。亦能認得此天主之本等。雖為尊大之物。隱微之爭。但予真知。昔時有一類世人。尤愚昧。尤猖狂。不知至理。止識認此世上眼見粗俗之物而已。若眼不得見之物。則謂之無矣。在乎聰明睿智之士。知認人神魂之本等。不但

曰人止能認於世上得眼見尤粗之物而已且曰亦能
認彼無形無影尤精之物此事汝唐人亦不自謂為不
知尚常言曰人莫不知道此道視之而弗見听之而弗
聞亦何嘗有形有之可驗人每常言而行常用而達之
如此則雖至大無形之事物人亦可得而知之矣又事
物雖目不可得而見之切不可如愚昧之人則曰無形
其天主為最靈通若化諸物均有合用設若天主賦人
有能認無形無影之力苟無之形無影之物可認則彼
能認無形無影之力將何用哉譬如火有能燒之力苟

無化柴木以應用之則能燒之力又何施哉如此則以
天人雖無形影其原實須有之他之本等乃無形影之
本等絕無有形之物以共成之若天主許之變態亦能
如有形之物但當知此天人雖變態似人形不可謂之
能長大須食用為其以事乃神魂之本性故也若天人
變態似人形人止見其形雖不見其天人原矣天人之
在身中雖曰不能助之長大不須食用其實能引身之
行動往來亦有聲言而使人得聞人若知此則可知天
人之在身中矣又此天人能往凡處不須勞倦不待日

至。但瞬息而在眼前。且極其聰明。能深知自己之本性。亦能認得字內等類。雖大小精粗之物。及草木之性。亦詳知之。為其天主於初化天人之時。非特賦之有分曉而已。而分曉之中。又賦之有精英。如前書人眼中之眸子。有多形像。在焉。其實不可謂之如人肉眼中之形像。乃有影之物。他分曉中之精英。乃無形。而有形之物。為其天人之本性。原無形影之可驗故也。其以天人亦能識認天主。但不能至於深處。故雖甚聰明。但天主無極深蘊。有何者。能窮究而盡識之也。以天人雖識天下

諸物。若後來未遇之物。人心若為未為之爭。則不知之矣。此一事。惟天主獨得而知之矣。以天人又有主意。欲為則為。欲止則止。好之則憐。惡之則憎。而好惡又不能遷改。以天人永不能滅亡。原自有生之始。而無歸之終。乃天主原化之一性。無外物以共成之。亦不有天下之物以和之。是故不能滅也。世之物所能滅者。為其有別物以共成之。以扶助之物。亦乃小可之爭。故不能永保其長久也。如人之身。或禽獸之身。共成于地水氣火。故不久延於世。而能泯沒其以天人。乃天主無終窮之力。

自賦一性而成並無外物扶助。天主既無終窮。而天人亦無終窮可知矣。此類天人。多不可勝數。雖此世上人物。草木沙石。亦不得與之比然。雖多亦各有稟性。不能相同。有者賢。有者尤賢。而又不能掉雜。自有次序。如征兵。雖多亦不能混亂。各有隊伍行列。又須知此天人。雖甚聰明賢達。亦有者近侍天主。乃天主自教導之。尤有分曉高明。此為第一類者。有者稍遠。非特天主自教引之而已。又有高明天人照引之。使之理會。此為第二類者。又其次者。亦非天主教之而已。乃此第二類天人教

之故。有不及之差。此為第三類者。此三類大天人。一類之中。又分三品。如世之人。上品者治國。中品者治家。下品者工利。天人之在天上。亦如之上中下品。有不肖者。然此事不能究其真。亦不能解其詳。及后天主可令人。援至于天上。須時乃見明白也。予今解此多少事情。汝不可謂乃承之自創。但我實述古之聖賢所遺言。亦非此聖賢之所能自有。乃天主諄々然命之。及行事示之。令書以授后學者也。但此九品天人之名。予詳玩在天主聖鑑中。今抄于此。以便汝等開覽。自下而上以名言之。

之下第一品名曰亞列黎氏此并天人乃天主差之爲
人傳報消息第二品名曰亞列黎氏此并天人乃
天主差之傳報重情第三品名曰微不該黎氏此并
天人乃天主差之代行變化第四品名曰保泰礁低氏
此并天人乃天主差之助人破敵寬宥第五名曰羅氏
巴勝氏此乃天人首者能管別天人第六品名曰羅氏
勝訟挨氏此尤尊大能便喚別天人第七品名曰陀列
儒士此乃隨從天主以判人第八品名曰佳戶民挨氏
尤并大乎众高明聰敏善識天主第九品名曰西勝品

挨氏此乃近侍天主尤知敬愛天主此众天人雖聰明
美觀均爲天主之役使而已亦昔时天主代在第十乙
重天極妙之處也其天人雖如此之众多又不可謂之
初化一二及后而漸有乃天主一时化而各有之天主
化此天人亦與之多福使之知承事天主知愛敬天主
能受天堂永遠無窮之樂但天人方成之際天主亦未
始通與之多福先告誡之曰汝并若謹恭順命專一愛
我則能受我之福汝若驕慢違命不專一愛我則不許
受我之福此二者隨汝并主意自裁之彼時天人自知

其聰明美貌神通有力矣。有者謹恭自揣。知已之賢。皆由天主之所賦。非已之自有。知感天主之德。遠天主之命。專一愛敬天主。勝於異物。于是天主寵愛之。與之說。透天主之根因。故能受天主之惠。同享天堂之福。永遠無窮。有者驕傲自恃。不知感天主之德。以已有之明敏。謂天主合當與之。不謂天主乃怜悯之。恩及於天堂之福。謂之自己所能得。不謂乃天主之所賜。如此之人。盡為得罪天主。驕泰犯分之甚。不知愛天主。勝於余物。不欲效彼孝順之天人。只知自愛而已。是故天主將

以逆命天人首者。并其管下同犯者。逐譴墮下。如雷之之震。罰入地獄為魔鬼。制壓之使降服于火。受苦楚永遠不脫。有者置之塵世之間。雖在此塵世。而受苦不減於地獄。此并逆惡天人。自于被逐之時。常念報怨世人。故每欲誑惑人心。以為罪事。是以世人有欲為善。此逆惡天人。遂張計以誘之。使之不遂。恐其異日升天。克他已宜之位。受他未逐之福。此逆惡天人。我輩名之曰。黎奴娘。乃魔鬼。汝唐人亦嘗知道。故有名之曰。魔鬼。亦知之為邪崇。但未知原來之詳。故謂凶惡之人。死為魔鬼。

此事非也。人之本性與魔鬼之本性大不相同。如草木禽獸之性與人甚異。故人雖凶惡。何嘗見之易為禽獸之態。禽獸雖机巧。亦何嘗易為人。身如此。則魔鬼之非人。變態可知矣。其實魔鬼乃昔时被譴天人。他之本性與別天人同然。他之智力聰明與別天人亦同。但所為之不同耳。彼之謙恭。此之驕泰。彼之專一愛天主。此之惟念知自愛。彼之受無窮之福。此之受永遠之刑。彼之與天主同居天堂享福之處。此之被天主譴入地獄受刑之所。彼之與天主相愛。此之與天主為仇。彼之盡善

乙十三百乙
盡念世人每欲引人為善。俾后日升天。與為侶伴。同歡天主。此之甚怨恨世人。常欲誑人為惡。使異日入獄。為之役使。同受苦刑。而無膏也。以此現之。此魔鬼先時實乃天人。甚是聰明美貌。與別天人同然。天主亦同仁愛之。反後自驕。背天主之德。極為有罪。是故天主逐落下界。易其容貌。甚是醜陋。因名之曰魔鬼。解釋為最惡物。為最污穢。為最無福。他實失却天主遺賜之惠。不能失却本性聰明之資。亦如人之性。習於善。則所行原善。習於惡。而所行反為惡。特所為善惡之不同耳。何嘗能失

本性而非人類也哉。如此。先時天人原好。與別天人同。然。及后得罪天主。而所行反為惡。故因名之曰魔鬼。他之所行。雖反為惡。而又絕無其福。但使之聰明智。力未始有少欠缺。是故天主若許之作為。則能作為。如前書。天人之能曉眾事也。此書末章。予欲再詳。俾汝等真知。此魔鬼之本性。俟天人之本性。及汝知此魔鬼。乃達惡。天人亦可知彼天上。還有孝順之天人也。為其天主凡所化之物俱善。而未嘗原化其惡。彼天人若為惡。則當為魔鬼。乃天人之自取耳。正所謂禍福無不自己求之者。

者也上卷終

○第二卷解始祖人元歷代鑑紀章第一凡七節

○首節兼辨中國鑑象

予既解以下地有形體粗倥物類及上天無形影精微
天人今當書以中人之性俾汝等備知此理予前雖解
人身之筋骨亦畧解神魂之原自但未詳盡今當復解
俾汝等能認自己之本性知答天主生成之恩德汝
非若禽獸之賤實乃成人之貴又須知非以人身之為
貴而已必有固有之良貴乃為可貴若無此良貴則此
身何異於犬為其人身有死則臭爛如犬故也是以人

必別種之良貴在於人身之中名曰神魂能活人之
性命助人之長大相人之為事雖至人身之死而此精
靈之魂永不能滅故予名言之曰中人之性為其人有
二分一分乃肉身有形能死人與物同一分乃神魂無
形與天人同然不能死人與物異但此理汝唐人尤未
易曉是故予欲詳解汝宜用心究玩使此理真得而無
疑也前言天主何如化成天地万物今言天主如何化
人上古混沌之際未有三才及后天主先化天地以定
二位一位在世使人居之淨天主之惠尊敬而報答之

但世之位。不居而易辭。一位在天使人居之。受天主永
遠無窮之福。此天地二位既定。而万物備矣。天主乃欲
化人使掌世物。為世物之主。立刻間便成一男人身。乃
土為之。彼時人身雖成。但未有性命。為其未賦之神魂
及少頃間。天主又化一件物於人身中。此一件物名曰
神魂。能助人身有性命。此身既得此魂。乃能知覺運動。
視听言思。自有良知良能。識遍世上諸物。其此一人。乃
天主自化之為人祖。非有父母之孕生者。故於初成人
之際。則已長大。非若幼小而漸長也。此人祖甚是聰明美

貌

貌。乃天主有意與之。因欲之為普世人祖。可以遺訓子
孫。他能識盡世物。各與之表名。亦知認天主。愛之勝於
世物。天主使居甚妙光景。乃世上高貴之處。為其他乃
人王。當與之帝都也。此光景之中。百菓俱備。天主乃誠
命之曰。世上諸物。我皆賜汝。但凡菓子。俱許汝食。惟此
一菓。不許汝食。此乃我之旨令。汝若順守。我賜汝萬壽
無疆。此世多福。及后援汝。同享天堂無窮之樂。以克天
人之位。又此多福。蔭及汝后世子孫。亦如之。汝若逆命。
違誠。食此禁菓。汝身有死。此世無福。亦當受多艱難。且

累

累及后世子孫也。天主又思一男無女不能生繼。欲化一女與之匹配。使之繼續子孫。天主於將化女人之時。先使男人寢息。乃拔一肋骨。化為女人之身。亦賦之神魂於身中。如男人之魂一理。此女人亦甚美。既天主既化成此女人。則引之見彼男人。一見乃開聲言曰。此乃我骨肉所化成者。此女實乃男人身中所出。是以男人自然厚愛之。為其人若有妻。則慕妻而離父母也。此二人男乃天主名之曰亞當。解說乃土成之女。乃男人為之。名曰微勝。傲。解說乃男骨成之。又名曰。娼媽。乃世

之祖。娼。此二人為夫妻。傳經子孫。乃天下普世之人祖。二人先時裸身露體。雖裸露而亦不見知恥之事。為其未有得罪天主。而自不知恥也。但魔鬼最惡見此夫妻純善。知愛天主。能享長生無窮之福。便生妬忌之心。遂要誑惑之。惹罪魔鬼乃入大蛇身中。往見娼媽。乃問之曰。天主何故禁汝勿食此一佳菓。娼媽答曰。天主賜與許多菓食。惟禁此一菓。不許我食者。欲使我不至於死亡也。魔鬼曰。非也。天主所不許汝食此一菓者。恐汝既食此菓。則能尊大如之。靈通識。凡物之善惡。不待天

主之指示彼时姨媽婦人無定見則被惑落鬼之計見
那禁菓佳美摘而食之又進功與夫啞蘭食之其啞蘭
明知此菓不當食亦知已妻被鬼之誑但过愛其妻受
功不过故乃食之既食此菓則便知违命違誠獲罪于
天主亦自見其身裸露而知羞耻乃採封菓以蔽其軀
是时天主令一天人傳旨斥彼啞蘭姨媽夫妻聞命知
天主將來怒責遂逃入於光景之中頃刻間天主乃喚
問之曰汝昔何在啞蘭應之曰我聞道汝未此光景中
我逃避之為其我身裸露而羞見也天主曰汝何為知

身之裸露其所知者為汝之食我禁菓故也啞蘭曰乃
汝與我為妻者持此菓而功我食也天主乃問姨媽曰
汝何為作此罪事姨媽答曰乃一蛇來說我食彼时天
主乃罵蛇曰汝要誑人得罪汝當尤惡於鱗虫之類常
以胸拖土而行搗壤為食永與是女之子孫為仇怨女
人亦能碎汝之頭為汝之每欲害天主謂姨媽曰我責
汝此世上受多艰难生子难產亦当服本夫之教道天
主謂啞蘭曰汝要听婦人之言食我禁菓也当生草刺
使汝必受汗勞方乃得食后来亦当身死我今與汝道

明汝身乃土為之死當歸土。斯時天主遂逐此夫妻。出
居於光景之外。勞耕得食。天主乃囑第八品天人名曰。
佳戶民。管此光景。不許之復入。天主不遠逐之者。乃因
意使之常見光景中之美。故追悔在彼為罪。此夫妻
自被逐之日。每以追悔流涕。自怨自艾。后生一子名曰。
偕。因天生次子名曰。哩迷。此哩迷為人朴素正直。牧羊
羔為活。其偕因耕農為事。一日偕因將田中所收之物
供養天主。哩迷亦以羊羔首胎之子肥甘者。供養天主。
其偕因供養之儀。天主知其心之不善。而不鑒之。並與

七十二百乙
火燒其儀物。而哩迷供養之物。天主喜其心之純善。而
鑒納之。則有降火燒其儀物。偕因見此鑒格不均。便起
妬弟之心。每低頭憂慮。時有一天人代天主來問偕曰。
曰。汝何故低頭憂甚。汝若為善報善。為惡報惡。此事我
真知。后来必須公道報應。但為善為惡。惟汝自裁之。天
人去後。偕因遂計設欲害其弟。誘遊郊野。而弟徒之至。
荒僻之處。偕因打死其弟。有一天人代天主來問偕曰。
曰。汝弟何在。偕因答曰。不知。我會管他乎。天人曰。汝何
故作此大逆之事。汝所作之事。不可謂我之不知。但我

已知之明矣。汝弟亞迷被汝打死。血注沙土為証。如他
投我。今與汝明言。汝最命薄。後來凡汝所居之處。是
處之人。俱怨罵汝。先棄汝弟之血。汚於地。後來凡汝
所踏之地。是地必瘦。雖汝勞耕苦種。凡物亦不秀實。偕
因謂天人曰。汝今如此棄我。必奔逃流於四方。若有
遇見我者。便殺我無妨。天人慰之曰。不可如斯。若有人
殺汝。我必重責他。天人乃作一記号於身中。使後人見
之。不敢殺其偕。因此偕因遂往居東方之地。時偕因娶
親妹為妻。為其未有別人故。天主有命許之。後偕因生

乙子名曰挨駱。偕因於是地築一城。亦同子名曰挨駱。
以後生一子名曰夷力。以生一子名曰麻微。亞迷生
一子名曰麻誅。沙盟生一子名曰南益。以惡行不從
善。偕娶一妻。一名曰啞勝。一名曰紗勝。彼啞勝生一子
名曰沙默。始教人起蓋羊廐。乃牧者之首倡。沙默有
一弟名曰誅識。始教人彈琴。乃絃歌之首倡。南益次
妻生一子名曰誅識。偕因始教人之首倡。亦有一女名
曰即挨媽。始教人織紅之絮。啞蘭復生有一子名曰外
茨。子朴素純善。啞蘭乃感曰。天主賜我此子。可代彼亞迷

迷被兄偕因打死。此外后生一子名曰埃儒士。始教人念經道理。可以稱羨天主。亞蘭既生此子外。又享壽八百年。^復多生男女。亞蘭自天主化生身。共享壽九百三十歲死。釋弄他之神魂離身。謂之死。他死身歸土。化為土。乃天主前斥之言。但他之魂。不可謂之隨身而亡。自有精靈本性。永不能滅也。予想或者要與我辨。曰。天主化人身。何以上為之。予答曰。天主極有意憐人。恐其如彼犯分之天人。致失天堂之福。乃以上為形。使之知身下賤。而不敢驕傲。天主雖賜之有神魂。賦聰明賢達。

若知身乃下賤之物所成。則自知安分而不敢放肆也。或人又問曰。天主化女人。何必拔男之胸骨以成之。予答曰。此乃天主善計之事。欲是女配彼男為妻。使之極相愛。夫唱婦隨。又人莫不自愛其身。彼女人乃男骨之所成。自然保愛婦人如己身矣。或人又問曰。男人胸骨既被拔。則骨前便欠一骨。而不全体矣。予答曰。天主於化男人之時。又非欲只此一男而已。但欲之為普世人祖。使生繼不息。故先有意多賜男胸一骨。以備為女身。男人胸骨未始有減。但婦人多一骨在前者也。或人又

問曰。前言人身成於地水氣火。當能死。戚而啞蘭乃土
為之。今又言啞蘭若不違天主命。誠則万壽無疆。敢問
何說也。予答曰。人身實乃土水氣火以共成之。但土尤
多於水氣火。是故謂之土成也。而人身本能死。啞蘭若
順天主之旨。則不能死者。為其天主要報順命之人。身
與神魂同受多福。故助之。乃不能死。但啞蘭不能守彼
命。戒獲罪於天主。故天主不祐之。致其身還於本性。是
故能死也。以此觀之。彼啞蘭若不違誠。先時天主所與
之多福。永不能失。長為好命之人。身與魂俱平善。神魂

知

知愛天主。要從正道。身亦不違神魂所欲為之事。每服
洗之要。相之伏事天主。而世之凡物。俱不能害此啞蘭。
禽獸雖猛。皆服之為主。身無疾病疴瘵。亦無災難憂慮。
此啞蘭若不違戒。實有多福。難語之。此皆天主有意
于人。非特與之世上玩好之物。及后又要援至于天上。
受納無窮之福。心足無遺矣。人祖彼時若不違命。則其
多福。又能蔭至后世子孫。而天下万物。悉順乎汝。今既
違戒。則天主將其福基而改易之。又其罪而貽於后世。
子孫。天下万物。不順乎汝矣。予且壁豆之。苟有小人於此。

皇帝自欲與之爵祿乃命戒之曰汝若安為臣下之職
盡忠根固懷憂龍之恩許汝子孫習朕汝若違吾之命奸
譖犯上我便革汝祿與汝之子孫不能受我之惠豈如
原旧之小人知此則天主之誠咄爾亦由是也人祖若
不違戒能受天主無窮之大福我之子孫亦能得其遺
惠特怨其違誠天主將其福祉而改易之邪惡又貽我
之子孫人祖違戒之后最為薄福有憂苦流涕有疾病
勞辛身使逆神魂而神魂又無力可愛天主分曉昏暗
不知正道於天主先時凡所與之多福失却一尽天主

怨

怨之如鎖閉天門不許之升天此人祖罪累我子孫乃
我將他遺禍是以今世之人自有父母生成雖在胎中
亦有祖累之罪不待知為善惡而神魂已自穢濁不淨
天主之意欲失是以今世之人不和睦亦有疾病夭亡
之害生產汗血之勞草薊多生虎蛇行毒一切災厄俱
因人祖違誠貽罪則使普世之人薄福也誠可哀哉或
又問曰先言人祖身雖死而魂不死但不知此魂將何
往予答曰此人祖之魂非入彼地獄之中為其知淨罪
天主哀其流涕每以追悔之甚非若天人之性欲為一

事終不變易。迁移故天人既得罪天主。則絕無悔過之
思。而天主亦不宥之。乃隨責入地獄。若人祖過而知悔。
每哀告天主求赦。天主則亦恕之。免墮地獄。受永遠之
刑。止貶入臨暮之中。如監禁之使之受苦。俟天主可怜
日至。乃釋放升天受福。譬如太子。大有得罪於君父。已
且重譴之。但太子后来知悔。君父則亦恕之。雖恕之罪
而免於死。亦貶在外。不許入見君父之面。如此人祖乃
天主之太子。既得大罪於天主。可使天主責之入地獄
矣。但人祖知悔之甚。天主亦恕之。而不使入地獄受刑。

而天堂之福。未始遽與之。乃貶之居於臨暮之中。及至
天主自發慈悲。要憐憫之。為之開天門。釋放之升天受
福。彼人祖既死。過先年。同姨媽亦死。神魂亦俟臨暮之
中。次子哩迷被无打死。亦在臨暮之中。后凡有得道人
魂。亦在臨暮之中。為其始祖違誡罪累故也。此臨暮之
處。雖火刑受苦。亦被監禁。黑暗無光。每仰望天主降世
可憐他。援他升天。受彼天主先時許賜之福。無冤此事。
予且聞之。今欲書哩蘭之子孫。俾汝等真知古者天主
自化人至今。各有前定典人。但汝亦須知哩蘭之子孫

众多不可尽記。特記其高明继位者而已。先言人祖于
一百二十歲時。生一子名外。此外於一百單五歲。生一
子名曰挨懦士。又享八百單七歲。生男女子众多不記。
共享九百一十二歲。終挨懦士於九十歲時。生一子名
曰偕。因南既生此子。又享八百一十五歲。生多子女不
記。挨懦士共享九百單五歲。終偕因南於七十歲時。生
一子名曰瑪勝黎乙。既生此子。又享八百四十歲。生多
子女不記。偕因南共享九百一十歲。終瑪勝黎乙於六
十五歲時。生一子名曰耶尼。既生此子。又享八百三十

五歲。生多子女不記。瑪勝黎乙共享八百九十五歲。終
耶尼於一百六十二歲時。生一子名曰爺路。既生此子。
又享八百歲。多生子女不記。耶尼共享九百六十二歲。
終爺路為人最善心。於六十五歲時。生一子名曰麻誅
沙南。既生此子。又享三百歲。生多子女不記。爺路共
享三百六十五歲。不見在世。乃天主引之在於前。書好
光景。及至后世將終穹時。與一道者名曰挨里噠氏。
同出教人正道。麻誅沙南於一百八十七歲時。生一子
名曰南美。既生此子。又享七百八十二歲。多生子女不

記麻謀沙南共事九百六十九歲終。南益於一百八十
一歲時生一子名曰懦挨。既生以子。父事至五百九十五
歲。多生子女不記。南益共事七百七十七歲終。懦挨於
五百歲時生下三子。長名曰基。次名曰卑。三名曰耶盼。
古人多壽者。為其人未令壽。天主有意與之。欲人多純
子孫故也。此懦挨為人最善心。專一知愛天主。斯時有
六百歲。世人相習為惡。雖受天主無計恩德。悉皆棄而
不知根本。俱隨己意而不遵上命。縱耳目之所欲。無所
不為。罪大惡極。日積月盛。故天主欲尽滅之。特憐此懦
挨。

挨一家純善。乃令造一大箱。由多間隔。內外擦油塗抹
堅壯。使不入水。如船之能浮泛。此箱長六十丈。闊十丈。
高六丈。然下雖廣。但箱頂收合。止有二尺。箱邊有一
門。其門之懦挨造箱既完。天主令其一家搬住在箱中。及
載凡禽獸種類。天主約之第七日。要降大雨四十日。連
夜不晴。致成水災。滅此世上人物。懦挨遵天主之命。將
一家男婦八人。及禽獸種類悉載在箱。至第七日。果降
四十晝夜大雨。時懦挨有六百歲。二月十七日。下雨為
災。天下汎濫。彼一大箱。被水浮至極高。天下之人。雖登

高山之上。欲保性命不涿。因其水更高。山有三丈之數。
故天下人物一切淪沒。只存孺族一家八口。及箱上所
載禽獸種類。后大雨雖晴。至一百五十日。洪水橫流。泥
濫於天下。人物無所安息。天主發慈悲。欲憐孺族箱中
所遺人物。及一百五十日外。天主令水漸退。至七月廿
七日。大箱閣在彼地名哩務綿領。後孺族仰候至水離
地。自入箱之日。至出箱。有一年。時孺族有六百單一歲。
正月初一日。地乃離水一尺。孺族乃開大箱門。登於箱
上。四顧地頗乾矣。又至二月廿七日。地果乾燥。斯時天

主乃令孺族妻子男婦等八人。齊出箱居地。及放諸般
禽獸傳種生結。孺族既出大箱。安排像物。供俸天主。感
其大恩。后末三子生。繼子孫。復布滿天下。故凡唐人曰
本。乃邦人類。俱此孺族三子之支派也。

○首節 論中國鑑義

○以事予示。當現汝中國通鑑。當堯之時。洪水橫流。泥
濫於天下。民無所安息。辟臣舜。鯀治水。鯀方命。被殛。及
舜攝政。舜鯀之子名禹。使續父業。禹傷父治水無功。受
誅。乃勞神焦思。居外治水。十三年。過家門不入。及疏九

河然後水害皆息。此事多虛。少實。極差訛。但予真知於
堯時。洪水為災。汎濫天下。止有一年。非若汝鑑中。道有
百余年。洪水乃息。彼洪水為害。乃天子罰惡。弱天下
人物。止存懦族一家八口而已。據汝鑑中。說洪水為災。
汎濫於天下。民無所安息。此汎濫之說。豈小人之害而
而已。則如沉溺世無人矣。又說有人民群臣众多。斯言
謬矣。又說禹疏九河。稱其治水有功。論禹亦人耳。豈自
力之能是乎。或謂眾人攻之。雖眾力而能開九河之事。
決濫水之深乎。其不足信也明矣。予真知此非禹之功。
績

績乃天主行水災。罰惡既完。一年間。天主令水去地。使
地燥水。俾懦族及三子得以安息。但予量汝憂禹時。略
聞水災之爭。傳於后人。以得其傳。而失其真。又遠忘忽
便作鑑為憂禹治水有功也。予實用心稽汝年數。自今
上皇帝萬曆。義上至禹。自禹至伏羲。三皇盤古之行事。
予悉考之詳矣。今自萬曆二十四年。義上至禹。共有三千
九百卑一年。我自今算至懦族水息時。亦三千九百卑
一年。與汝年紀相同。是故我量彼時洪水既息。懦族子
孫乃往唐山居住。至繼人多。乃立王名禹。斯時人雖众。
多

多。天下字語皆同。予真知汝唐人亦未有如今之字語。俱乃下迷晉之字語。此字語乃始祖咄蘭傳至儒族。水失后。又傳之子孫。故天下書同文也。此字非予創造。妄誕之說。但予用心詳考。彼儒族之書。亦比對汝唐人。之書果然。汝之數年月與儒族相同。又聞唐山有一古石碑。中字跡。今人不曉。我下迷晉字跡。與汝唐人看。比汝唐人皆曰相似。况我稽考年數。自萬曆算上至禹。我自今算上至儒族。不相同。予愈疑汝唐人乃洪水休息時。或儒族或其子孫。紐人便往唐山。後至一百三十

年。音語乃變多。般語既異。而字亦異矣。此事予且闕之。少傳詳解。變多字語之情。予今順便要辨。盤古三皇五帝。歷至夏禹。紀數不同。予心不能無疑。為其儒族水災時。天下人物溺死一尽。止存儒族一家八口而已。假若於近禹之時。氾濫沒溺。人民滅絕。何於禹前有歷代帝王而相承。繼以至禹也。雖未氾濫之先。有汝國土。以予考之。自太古三皇至禹。年紀實有差訛。然此事汝若用心究玩。亦不难知。為其自太古天皇天皇人皇。有巢燧人。俱不定記在位年紀。亦無授受子孫。但稱天皇兄

弟有十二。各一萬八千歲。地皇兄弟有十一。各一萬八千歲。人皇兄弟有九。合四萬五千六百年。並無父母之稱。予實不知其何從自也。今且問汝。曰。唐人乃上古時天主化汝為天下人祖。如我之謂啞蘭為普世之人祖否。汝若答曰是。若既是。汝之書言爭理。因何俱未有傳授異邦異域等。人。若答曰不是。又何彼天皇兄弟享有許多壽。勝於啞蘭。如此則古之年紀實有差矣。我明告汝。予之謂啞蘭為普世之祖。特以啞蘭乃天主以土成形。而包解見章首。余皆啞蘭子孫。世世相繼。年壽可稽。但

他等之多壽者。非人之已力。乃天主有意於人。因人之稀少。因使之多壽。可以多生子孫。而捷布滿天下故也。假若唐人非普世人祖。何為天地人皇諸兄弟。享許多壽。現此則此天地人皇之說。誠虛誕之詞也。又此天皇未知是人否。汝將應曰非人。我辨曰既非人。又何有多兄弟。若應曰是人。我辨曰既是人。又何不稱祖父之姓名。只徒虛指兄弟之多少也。又此天皇。汝謂之與天有出故名之。但不知他宰天地万物。抑宰人間國土否。汝將應曰他宰天地万物。予辨曰既宰天地万物。又何他

之言行事理而不洋溢於天下。止敷於中國而已。予聞
汝中華轄廣盛國。但四方諸國有甚於中華者。亦有之。
而人物尤高明。事理尤端的者。亦有之。吾未見四方同
宗中華之道為天下之正道。咸稱天皇之祖為普世之
人祖。雖見聞之影響。亦未有也。如此則可知天皇。實非
普世之祖。為天下之君上者也。汝將底曰。此天皇雖與
天同出。但他不能宰天地萬物。特宰我中華之國土耳。
予復問曰。世上諸國。亦有別太祖皇帝以御之。亦與天
齊出。如汝之天皇。亦各有別種道理否。汝必應我曰。有。

一國自有太祖。與天齊出以御民。但他不知三綱五常
如我中華之善信。予辯曰。此事乃驕傲之罪魁。歷誕之
根本耳。所怨聞者。何則。況天下之廣土。有土則有人。汝
中華之土。自謂若是其大乎。汝中華之人。乃為正人而
已。予曰。非也。此乃無知乳臭之戲言耳。若盛德高明之
士。則不有是說。或有愚昧不知正理。從惡鬼之傲志而
執一偏之鄙見者。恐有是言也。予今不欲與汝多辯。亦
不指我之遠國。僅一年之水陸。無使汝之驚異。止指汝
之近國韓人。此人乃正人乎。若曰。非正人。又何他知者。

心協力。義勇向戰。皆之中土。險遭篡奪。今者尚加用力
防備。知此。則可知雖異邦四夷。人同道亦同也。予復問
曰。汝說世上諸國。各有一太祖皇帝。與天齊出。亦知道
以治國。但不知此太祖。或自有之乎。或均天主化成之
乎。汝若曰。乃自有也。此事又說不淨。蓋其有人之來自
均天主之造化。如予之前書之言。若人能自有其身。則
便自有其德。此凡國之太祖。則如天主矣。為其以原有
之爭。惟天主之能自有。乃他之本皆然也。但凡字內人
物。皆從其出自。他之德。非自外至。亦來自有。極圓滿。無

終焉。如予前言天主之德者也。如此。汝須曰。普世之人
物。實從天主之來自矣。噫。我明告汝。但凡字內人物。不
論尊卑貴賤。實均從天主之所有出。汝之謂天主化天
地。又化有諸國之太祖。各與天齊有。而又各教之有私
道不同者。以此事非也。為其天主惟一。如予之前言其德
盡善。盡美。至公。至正。非欲世人之相殘。特欲相人之和
順。以此現之世人。雖多。則天主自然教之一理。其事汝
中華人亦頗知之。尚曰。天主生蒸民以來。有物必有則。
民之事。莫好是懿德。又曰。三才並立。一理俱同。故謂之

天下一理無二理。誠哉是言也。此理之外別無正理。其
此正理實乃天主化成天地。又化普世人祖亞蘭賦之
此正理傳之後世。以為日用常行者也。如此則普世惟
有一人祖。惟有一正理。非若汝之謂一國各有一人祖。
一人祖各有一私道。此事太謬。天下具此人則具此理。
豈有華夷之不類。而道亦有不同乎。予現汝中華之書。
亦曰。天下車同軌。書同文。行同倫。此正一理也。予深贊
之。但汝今謂之有不同者。予疑於禹前之汜濫無人能
傳此理。至禹時乃儒族之子孫復生。繼將此一正理。授

之子孫。及後世得其傳而失其真。况又惡鬼懷恨世人。
每欲誣人為惡。乃敷道和正。兼行使人無定見。則知能
之良貴。日蔽已深。乃各徇私欲而忘正理。則中惡鬼之
計乃功。人驕傲自喜。不待認真正主。及后年久。正道漸
微。和說愈彰。而信之者深。從之者众。乃動汝中華智術
之士。書彼太古通鑑。訛傳事績。皆驕泰誇張之言。陳自
渾沌初開。惟汝華人太古與天齊南。天皇地皇人皇伏
義神農相授繼位。不稱父母。肩記多壽。全無實錄紀年。
誠乃魑魅魍魎虛誕和說。自以始也。其以惡鬼之善計。

誘人背道徇物似德非德人若恍惚視之如有可信從者但此邪說不能尽善每有弊端似乎腳跡可使人追究其源得真知其為虛誕惑世誣民也人若用心究之則必能至彼虛誕之源如沙之信天地人皇有果燧人伏羲神農之行事為其汝若不用心詳究故也汝若立心稽考精詳亦真知此事之弊端而追究至虛誕之源如我之先考汝道之詳便能解釋使汝真知其邪正此學亦非我之自短汝通鑑之虛謬且汝中華賢者余宗海亦曰自周闢以來固有民物帝王第以書契未具無

從稽考雖曰天地人皇蓋亦固其名而已何能指其實而宗海追考此事便斷作鑑者之灑派豈真有一万八千歲之理乎汝若自思彼宗海短作史者之非當真知此事乃真虛誣之談其不足信也明矣予今與汝明言彼通鑑之首道既誣天焉知中之道及終之道而能尽善乎故曰尺信書則不如無書譬若人將架屋填址若不端正而墻屋豈能堅固乎又若人之頭腦若痛而一自自然不安如母首章之道既虛而下文之理豈能独善乎亦從稟之根本乃杞而花葉子實亦杞若道之根

本既虛而中未之理亦虛。故君子務本。上而道生。此之謂也。汝之道理中。雖有忠恕仁義之善。若合諸行而暨言之。則未盡美。故不可謂之為正道也。亦犹真金。若冇鉛銅。揷之則不可謂之為真金矣。又不可尽信汝中聿之道。突由天主之示。賦為其他。乃無上至真之真正本頭。無極公道。不能與人一毫之私偽也。但汝之道。乃惡鬼張計。惑人。多書惡事。復書少善。以掩人目。欲使之信從也。汝當勉強。開心明目。尋究彼弊。隙使汝得入識破惡鬼之邪行。如伏羲亦可知其乃為惡鬼。為其惡鬼

之本性最驕。曾被天主譴逐之后。每常怨恨。千方百計。惑人尊敬之。但不明言。只是誑人之祀天地神明等說。似德非德。以掩人之喪貴。雖后世亦從其教。使人皆正理。而徇物欲。則如事他而獲罪於天主。乃中其計矣。如汝伏羲之教。人殺牲祀神。祇乃惡鬼之行矣。何以見之。彼作鑑者。先書鑑古天地人皇之紀。則已被余宗海之斷誣矣。又立伏羲為王。令人供犧牲以祀神。祇使民從之。亦始畫八卦。教人占卜。可知未來之事。此豈不為邪說妖術之行乎。此事亦可助人見破伏羲之心術。為其

后来之事。孰得而預知之矣。雖蓋世之達士。天人之聰敏。亦不能知此未来之事。惟我本頭條氏。他乃天地万物之主。独得而知之而已。他自有至灵至聖。能知人心未嘗閑品。已先知矣。能識事体未至之物。已詳識矣。故曰此未来未為之二事。惟正本頭獨得而知之矣。前之書天人之處。已有解釋焉。如此彼伏羲。直乃惡鬼。他之行事。皆邪魔妖怪之術也。又予現鑑。稱彼伏羲之母。履人跡。遶動虹而成孕。生羲。此孰不謂乃妖怪之事也。又言伏羲乃人首蛇身。其妖怪尤甚矣。其為魔鬼益真矣。

且人之所以為貴者。異於禽獸也。彼伏羲之人首蛇身。可謂之正人乎。可以為帝王乎。予且論之。有人於此。或如一指。或減一指。眾皆謂之怪異。雖曰怪異。但他其實一身人形。此人雖有。亦罕見矣。彼伏羲之身如蛇。可以人而名之乎。以真魔鬼。變態為人首蛇身。計以惑人。如上古之謊人。祖食禁菓者。即此狀也。又炎帝神農。生首人身。何以異於伏羲之人首蛇身。且不可以人為名。而况可以為帝王乎。人而非人。獸而非獸。魔鬼之態。真如是也。予亦稽考汝歷代帝王年紀。自天皇至禹洪水時。

有四万余年。又太謬無稽之說。予真知自太古天主
化成天地及化普世人祖咄蘭時。算至儒族汎濫間止。
有一千六百五十六年。二千之數尚不滿。豈有四万余
年之差乎。予於前書咄蘭相繼相授至儒族水災時。汝
可自計。算方知止有一千六百五十六年。儒族水災之
際。乃當堯舜禹洪水之時。其事的實。然亦非我之自作
聰明。能知彼古遠之事。且人之常情。若事已經三四年
之久。便不能詳記。況以古遠之大事乎。但此事乃予讀
在天主聖鑑中。明心可稽。故予乃能真知直算。無少差

訛也。特汝因魔鬼惑誣。從其驕傲。自謂能知已往未來
之事物。故自作盤古之鑑。義於首章。妄書天地人皇無
稽之歲壽。及後又集相授及繼位之定紀。致年數差訛
之甚。而不可考。如此。自盤古繼至禹王先之理。必非正
理。因其年數之無定額。予且闕之。候功完之末卷。我本
頭僚氏若助我。尤要辯明。今只書以一二至理。如與
汝共之。開頭路而已。使汝真知彼惡鬼自元始時。有何
張計以惑人也。

○次節承繼前世

○予今書進彼懦族三子。及洪水息後如何相繼。懦族
長子名甚。至水息二年間生一子名曰。咂伐薩。甚享六
百歲終。咂伐薩於三十五歲時生一子名曰。沙歷。咂伐
薩享壽二百三十八終。沙歷於三十歲時生一子名曰。花
慄。花慄享壽四百六十四終。數至此花慄時。我欲與汝
說一大事。汝等須知古者天主自化人祖咂蘭至此世
人雖多。住遍天下萬邦。但音語相同。未有中導日本。佛
即昔音語之異。只是一類音語。乃咂蘭之言。名曰。下迷。

音傳於天下眾人。此語相傳。及水災至水息。懦族子孫
又傳至此花慄。是時人生眾多。分居四方。間有一人名
曰。林巫也。乃懦族次子。名甚之子孫。此林巫也。甚有智
力。志驕。欲為大帝。誘眾人從之。乃曰。我等當作英雄。使
后世記得我等之威風。可造一連天高塔。俾后人見之。
必欽羨我等之大風力。時人多者。亦如之志。驕遊離原
住之東方。前往一地名曰。心拿。見是地勝美。乃住于此。
人众相議。與工燒磚築城造塔。此塔計欲連天之高。以
為我等大帝之号。俾后人見而稱之。人众皆然。其言。齊

心協力造塔日高天主見人復驕又將獲罪於天主乃
計責之於一日人众作工時謹之隨即音語不同說話
多般如欲取水則與之沙如欲取沙則與之磚言既不
同取不應其用又何能進工夫哉故此塔乃造不完不
得已欲分居別所時懦挨之子孫雜居于此但音語多
般甚之子孫音語有二十六樣耶盼之子孫音語有十
四樣其之子孫音語有三十一樣此音語奏哩蘭之祖
語共有七十二樣惟挨默之子孫言哩蘭之祖語為其
族默子孫不與林巫同黨造塔故也此志驕造塔之

人語既多般不得已當分居之中间各派同音語者聚
居一處散於四方如先時懦挨命子分居諸國傳繼子
孫布滿天下是時有一人名曰誅識乃懦挨第三子名
耶盼之子孫往我國干施耶至地乃築城架屋而居以
此視之我國於未造塔之先實未有也其懦挨次子名
耶之子孫居地東北抑亦懦挨於水息后往東北地而
生汝輩為其懦挨於水息后往居東地而生汝此說予
知的實別無異種也自始祖哩蘭至林巫也志驕造
塔被天主責之音語不同時雖汝中華有國有民但語

字均同於噀爾下迷音。未有別類之字語。及至造塔
之后。則有汝今之尊字。尊語。以事汝若立心詳究。彼予
前書之言。誠然有理。爲其於水息後。過有一百二十余
年。方有林巫。造高塔。彼未造塔於一百二十余年之
先。乃不久間。自然汝亦均言。儒林下迷音之音語。爲其
斯時未有別類之音語故也。及造塔之后。被謔音語不
同。斯時汝等自然言殊字異。自此始矣。此事予已鮮明。
今欲承接書。彼花慄之年壽。花慄於三十歲時生一子
名曰。務之字。花慄享壽二百三十九終。務之字於三十

八十四百乙
二歲時生一子名曰。沙路。務之字享壽二百三十九終。
沙路於三十歲時生一子名曰。那骨。沙路享壽二百三
十終。那骨於二十九歲時生一子名曰。礁。那骨享壽
一百四十八終。礁於七十歲時生一子名曰。噀。噀
漢礁。礁享壽二百五終。自洪水休息。過二年間。儒林
張子名甚。生子孫。繼續至此。共一百九十二年。的實可
稽。予書至此。且止于此。欲與汝等陳說二三件事。此噀
猶勝漢。汝當知乃最善心人。極專心。造信本頭。條氏之
言。條氏若命。任諸事。他極勇。爲無少雅。若條氏有賜

之好事。他便知報本供係之。以感其惠。論此人果然善心。雖勇於為善。而信僚氏之言。尤加尽力致至。是故僚氏要報應他。乃許之曰。我常庇祐汝。覆蔭汝。但汝之子孫。昌盛有福。后来我選汝姓中。出一大得道他之功德。能蔭世人為好命。但今我令汝割皮從教。及后汝之子孫。亦當從此教門。割皮為記。俾人知汝乃我之屬民。奉事我。愛惜我。為汝之真正本頭。但凡男子出世八日。乃割四莖之皮。從吾之教。我便可怜之。赦其祖累之罪。汝若永長從此教門。專心奉事我。亦永常庇蔭汝。漢從

命。是日。独自割皮。漢娶妻名曰。以勝。乃石女。為其年高無嗣。后来本頭僚氏可怜之。祐此以勝。生一子。名曰。依棟。時漢一百歲矣。本頭僚氏令漢離祖。遷居別處。漢從僚氏之命。遂搬家離祖。時有漢弟之子。名曰。羅厨。亦與漢同住同居。及有九年。家多積蓄。各有羊羔。繁殖時有為漢牧者。亦有為羅厨牧者。二牧。每上言競。漢謂羅厨曰。此二牧羊之人。若不分離。永相忤逆。不能和順。汝可自擇好地。別居。以免相國之禍。羅厨從漢之言。遂分居一所。名曰。唆羅馬。此處尚近漢地。漢亦遷居往唆羅馬。

后地隔遠居住。此唆羅馬隣近共有五城。七人相習淫惡。將男作女。天主怒欲罰滅一尽。但其罗厨他乃善心。奉事僚氏。盡知敬畏僚氏。不與淫惡者同流俗。故天主欲怜悯之。先差二天人降下。變態為后生家。極其聰俊。美貌自城外而進。逢彼善心罗厨者。坐在城門之首。一見二后生。便識他乃天人。就起身迎接至家寄宿。彼二后生固推不入。只要在庭中安歇。罗厨尽情懇曲。彼二后生難受他求。從之入家。罗厨款飯已畢。將晚臨睡時。彼城中淫惡大小諸人。齊來攻圍罗厨之屋。說終自彼

二后生來汝家。目今何在。汝可與我說明。我欲與之伴睡。彼罗厨功之曰。汝輩切不可欲行此事。但此淫徒不從功言。固意與之。究取彼二后生。乃鵬言曰。汝若不放還彼二后生與我。必打破汝門戶。但彼二后生求助罗厨。令之鎖門。莫使淫人進入。亦譴責彼淫人。俱各盲瞽。使不見門戶之從何入。是時彼二后生乃謂罗厨曰。此處汝若有內親外戚子女及女婿。可令之速出此城外。我輩欲滅此城。為其此城人皆淫惡罪大。彼罗厨遂出。與其婿報知此情。婿以之為戲言。不信之。至明早。彼

二后生極力勸羅厨速引妻子走出城外莫使汝與淫
徒俱滅彼羅厨有些緩急之意其二后生明知天主欲
怜之乃速牽引羅厨同妻及一女走出城外亦囑之須
速走住於山上不可近附此處又囑之走時不可回顧
彼羅厨乃祝曰本頭假若汝欲可伶我勿使我與此淫
徒同滅汝亦莫使我往彼高遠山上為其我若在此山
上如有疾苦何可相顧我只要往彼附近之處名曰巴
統勝彼二后生許之曰我亦賜彼汝欲往之處不滅但
汝當速往之為其汝若未到彼所我亦未滅此處及明

早

乙丑百乙
早日出之時羅厨到彼所矣斯時天主令降大火燒滅
彼五城不論男女老幼禽獸物類燒滅一尽彼羅厨之
妻不听天人之言走時要回顧天主遂譴之身死所化
成鹽雖化如鹽亦像人形也至此天主重罰淫惡也鮮
明矣予今書回別一大事乃天主有意夢入其知其當
如何專心信從天主之言彼啞笛勝漢既生依揀咄本
頭條氏欲試其心條氏乃謂漢曰汝子依揀當送全彼
高山上供養我后来我與汝指定山名漢聞條氏之言
無少推托但心念欲為此事其漢止有一子厚愛不待

言矣。若僚氏一命之殺。以祭祀。便不肯辭。且僚氏先許之。欲庇養其傳。繼子孫昌盛。漢亦不猶豫。思至此子既死。后来絕嗣。焉能繼續子孫之多。但漢真知僚氏有無窮之德。無事不能。只是看怕僚氏專心信他前許之言。不誣。特要忌進順。逆僚氏之命。殺子祭祀。一日命僕裝柴付載在馱。帶火引其子依棟。同往彼僚氏前指之。山及至山下。漢命僕卸柴付依棟。負登山上。僕馱同在此山下。漢帶火與其子同上。及至山頂。漢安排石桌。置柴于上。乃令依棟上泉。漢即開刀欲殺依棟。盡焚其身供

僚僚氏。漢將下刀之時。僚氏令一天人拒漢手曰。本頭僚氏已知汝堅心信從其言。甚至殺子。亦念及他。要勇為之。今可止矣。不可固殺已子。只宜殺一羊羔代已子以供祭祀可也。漢回顧。忽有羊羔一隻。此乃僚氏令天人送來的。漢從天人之言。遂殺羊羔供僚僚氏。得免不殺子而歸。其本頭僚氏無事不知。漢之心誠否。已知詳矣。其所為此者。非欲試破其心。但欲后人誠信順逆僚氏之言。效漢之美範。專心信從僚氏之命。看怕他前許之言有憑。甚至殺子供祀。亦忍為之而不辭。改曹當效

之也。其此咄咄。猶謂漢知尊敬天主。誠信天主。天主亦恒
愛之。典之恩德極多。於將降火災。燒滅五城。淫惡之時。
僚氏先差三位。天人降報于漢。使之預知其情。但予欲
告汝。汝漢有何言。知恭敬天人。雖見此三天人。但稱之
一本頭。乃謂之曰。本頭汝若要怜我。可入宿我家。彼天
人從番入宿。漢厚礼待之。亦甚恭敬之。以爭予謾詳。只
但汝等須用心。窺彼漢。雖敬此三天人。但不逐一稱之。
止。咸稱之曰。一本頭。為其漢真知此三天人。非正本頭。
僚氏持奉命而降報於漢。雖音款此三天人。但稱之。

一本頭者。漢其心不特敬其三天人而已。尤尽力前進
敬其真正本頭條氏。雖有三別孫仔。止有一本頭條氏。
如予之釋義前章。故雖敬其三天人。亦止稱之曰一本
頭。此正謂敬其主。以及其使也。此尊三別孫仔。止有一
位本頭條氏。非予之今有是說。乃天主於上古時。已教
授得道之人。故傳至于今日。是以自始祖亞蘭至漢晉
漢至今。我入天主教門之人。永終如一。無以差謬。此於
奉祀神伏和說異端之教者。則使不能同道焉。其他乃
魔鬼張計惑人。而各徒偏見之長私。自創造從信不傳。

傳道多端。惟我天王正教。雖天下萬邦。亦一其傳。亦一其道。亘古及今。万世不易。為其天主親自教人。非人所自作。虛辭以授人故也。亦如本治則未治。未始有本。亂而未治者也。僚氏既真正。而道教豈有和偽乎。僚氏既一。而正道教豈有二乎。噫。公道無二者。不易斯言也。汝若問我奉祀彼神。伏之說。何者為之首倡。我當應之曰。此非上古典人並立之道。乃末世魔鬼誑人。悉趨利。歛良知良能。蔽錮已深。正道心德。日亡愈甚。則有從信奉祀神。伏之。和說。但我尤要與汝陳詳。其此奉祀神。伏之說。

說。自上古啞蘭至近啞徧勝漢之時。俱未有也。世人只是奉事僚氏。尊敬之。供係之而已。雖有惡人。好傲自喜。所為逆理。亦乃得邪僚氏而已。俱未始有祈神。伏之說。及至漢時。迷者愈迷。惑者愈惑。心無定主。意必妄執。和說之作。自以始矣。予今陳之。汝且听之。是時有一富者。卑父隻子。甚溺愛之。以子不父間。一旦而亡。父母哀傷。無人能慰其懷。乃自生計。繪金死子之形像。俾朝夕見之。聊解其憂。又令家僕祀貌之。進食供獻之。故后人乃視效而從之。及后世愈久愈弊。益加用力。攻此異端。不特

特登圖而已。仍且雕束成佛。則有面目相類。或用金銀
鑄鑄者。亦有之。當時人君若能善治清政。恩惠及民。以
君去后。民者則雕其像。立祠宇以祀之。一以報其德。一
以禱其祐。及世遠而徒僭者愈訛。不特束人之像。甚至
禽獸。或能代勞有益於人者。亦塑形像以祀之。如昔之
有兩國相征。皆以弓矢為戰。是夜有老鼠群多咬彼一
國兵營中。弓弦尽斷。次早遇敵。有弓無弦。勢必敗矣。勝
敵之國。見那老鼠有功。乃塑像祭祀以報之。亦有見牛
之代耕。足人之食。用亦垂像以祭祀之。情雖種種。多不

記。但見者必亦效之。及后魔鬼。鬼人祭祀人畜牛像。則
中心已昧。而落其計。尤加用力。豎動人心。惑於此事。使
淨堅固。不舍皆棄。故魔鬼乃入於神像之中。能與人言
有應。及后帝王欲為諸事。則先禱祝之。果有應驗。於是
國君行令。示諸庶民。俱各奉事之。如有不從者。又重刑
之。故愚昧庶民。敢有不祭祀之乎。惟有明理善心者。知
尊敬僚氏。畏懼僚氏。雖被人刑戮。亦不從之。此事今且
闕之。書末再詳。予今只書一二祀神伏之原來。俾汝可
知此事。始於何代。其實上古之時。果無此祀神伏之說。

至啞箇勝漢乃有之。漢父醜。禮亦甚惑於和教。他為列
匠之首。雕刻神像。事與八奉祀。但于漢永不離僚氏之
正道。全無一毫從倍。和教之流。亦每常諱父之過。故
唱本頭僚氏命之。出祖外居。漢將父所製神像。各行搗
碎。從上命。舍父離祖而出。是以僚氏乃令漢與割皮之
教。以傳授子孫。正欲別僚氏正教之記認。以斥和說異
端之非類也。其此割皮之教。乃僚氏教。赦祖累之罪。故
以此為愚。但此為幼子割皮之人。於將為人割皮之時。
當知專心信僚氏。乃世人之真正本頭。能赦人罪。亦當

知

知專心看帖僚氏。仰望他。后来有日定計。能賺人魂。升
天。故乃割皮。能赦祖累之罪也。其幼兒既從此教。受此
法。倘身死。則神魂往臨暮之處。與得道人魂。同候至本
頭僚氏。可憐。日至。則賺出升天受福。故於昔時幼子。若
有不受割皮之教法者。死則神魂不與得道者同處。受
別監禁。而終不得升天見僚氏也。漢之行事。書已完全。
宜且止之。予今書進至漢之子孫。如何生繼。亦可使汝
等真知咱本頭僚氏。如何看顧他。前已書二世矣。一世
乃啞蘭至。儒挨水災。有一千陸百五十六年。第二世。自

儒林等至漢出世時。有二百九十二年。今歌書卷第三
世便汝等知漢於百歲時。生一子。名曰依揀漢。享壽一
百七十終。子依揀於六十歲時。生双胎二子。一名沙字。
一名沙果。其沙字先出世。沙果從后接字之。足而生。此
子雖相連連生。但心性各異。形體不同。身多毛性頑
心傲。沙果心性純善。朴素正真。今且離字。書果。依享壽
一百八十終。沙果於百餘歲時。共生有十二子。長曰。曰
明。次曰。心。真。客。三曰。泰。微。四曰。漢。勝。五曰。依。沙。嘉。六曰。
沙。無。浪。七曰。牙。提。八曰。西。夕。九曰。蘭。十曰。立。雄。臨。十一

曰。唆。習。十二曰。明。沙。民。其啞菑。勝漢。依揀。沙果。此三得
道人。咱本頭僚氏。極有意助之。每與他說明許多大事。
於先時。雖有許漢之后福。又非特許漢一人而已。亦欲
均許此三人。后有一日。僚氏謂依揀曰。汝雖週流寄跡
凡處。但且寓居于此。后来我要賜勝地。與汝之子孫。后
來汝姓中。出有一大得道人。能賄世人神魂。并天受福。
如我前許汝父漢之言。其子沙果。亦如父之週流外鄉。
一日晚將歇時。本頭僚氏乃謂之曰。我乃汝祖父啞菑。
勝漢。依揀之本頭。汝今且歇于此。后来我賜汝子孫。多

布四方。汝姓中出一大河道人。能濟世人多福。我極盡
情扶助。汝任汝往來諸處。我亦隨伴。汝不舍與汝分離。
直至前許汝祖父之言。各有應驗也。古者之人。不論貧
富。均牧羊羔為業。汝家亦雖富盛多畜。其众子俱牧羊
羔。果雖子多。豈不垂愛。但尤惜第十一子。唆習。故众子
乃妬唆習。此唆習本性純善。異於众兄。僚氏亦常祐之。
默指其心。唆習一夜得夢。次早將夜夢之事。告于众兄。
曰。我夜夢俺众兄弟。齊往割麥。我之麥把獨立。汝等之
麥把週圍而參拜之。众兄詰之曰。汝后来敢能為帝使

我

我并拜汝乎。于是众心益增妬忌。習一夜復夢此事。又
將事情告于众兄曰。我夜夢日月十一星宿。一各拜我。
父聞而諭之曰。憑汝之夢。我與汝母并十一兄弟。俱當
拜汝乎。众兄見此唆習誇大益增妬忌之怨。但念父而
不敢言耳。其父雖諭唆習說夢之大言。但心中自思此
夢奇祥。非若魍魎之夢幻而已。予知此子異日必有大
地步。后習之众兄。俱往山名（時錦）牧羊羔。日久未回。父
命習往（時錦）山上。探問众兄及羊羔安否。習承父命起
程。行至（時錦）之處。四顧不見众兄。忽遇一人問於習曰

汝將尋誰。習答曰。我欲尋我众兄。彼一人乃謂習曰。我聞汝众兄往彼羅礁岡之處。習信從斯人之言。遂前進。欲到彼謁見众兄。但習之兄積妬致恨習所說夢之大言。遠見習在前途而來。乃共計議曰。彼前來者。乃善信夢之唆習也。候他來至。則可殺而委之溝壑。誑父之被山中惡獸所害。使之后來夜夢無憑。但長兄呂明聞知此事。要護唆習不致殺死。乃劝众弟曰。念及同父所生。汝莫殺之。可將生身致之坑陷之中。使之自餓而死。托此計者。恐其众弟遽殺。姑強留之。欲俟其不知而密放。

回之也。少頃間。習至。众兄遂將習身上長衣剥下。以衣長而且美。乃父厚意加習者也。則將習生身致之坑陷之中而坐食時。偶見一遠方客商。趕駱駝載蘇合香。欲往揆習道。第四兄須勝乃謂众兄弟曰。彼唆習亦同父所生。雖害之托為山獸所咬。亦何忍為。况有何益。不若賣與此商人。帶往別國之尤愈。众兄弟允諾。援出毒藥。商人銀錢二十文。習則隨商人往揆習道之國。時長兄呂明不知。及見陷中唆習不在。極加憂苦。乃自碎衣。謂众弟曰。唆習不見。我將何往。彼众弟遂將習原剥衣裳。

計殺羊羔染血帶回與父見之乃曰我在山上拾得此衣與父認之乃唆習之衣否父見其衣便認得乃唆習平日所着的遂哀傷曰吾子唆習被山獸所害矣則自碎衣裳乃換喪服極其痛戚無人可解其憂特每心流涕曰我至死亦當哀傷此子矣其唆習被毒至揆習道此商人將唆習轉與撐竿官名曰斡知法但習自入斡知法之家上中進益凡事皆享遂命習為管家但家中諸務悉付之撐竿此乃僚氏庇祐而使之然也習亦日添半姿法妻慕其容色每欲與之私情習不從乃謂

之曰家主付我撐竿家中諸務汝乃他正妻亦我之主母我焉敢任此罪事而犯我家主乎習既如此執正法妻亦每調戲之以試其心但習無少動情及次日法因事外出並無左右在家止有法妻與習而已法妻仍前復戲唆習扯習之衣曰汝當與我私通習惧棄衣而走法妻見習拒絕不就恥而生嗔乃高聲叫隣右人至則謂之曰我夫用此下迷蛋唆習在家辱我門風今日我夫外出還欲強行姦我他見我不從急叫隣右則慌忙脫走衣裳被我執着矣及本夫法回家則將前日誣指

之言。及習之被扯衣裳。誑告于夫。聞此事。深信之以為實然。遇發大怒。令人將習監于帝獄中。但僚氏扶護之。不與分離。感動禁子之心。愛此唆習。其監中事務悉付之代理。時有二人。在監。乃本帝之左右。一厨子。一酒戶。因犯罪而被囚。習既許人代理監事。當尽情看守彼二人。一夜彼二人各得一夢。未知吉凶。正憂慮間。習忽入監。見彼二人面帶憂容。乃問之曰。汝二位早間何故愁眉不展。異於前日。二人各曰。我輩夜間各得一夢。未知禍福。亦無人可為解之。是故憂悶。習答曰。我本頭僚氏。

氏無物不能。無事不知。他能助我與汝解夢。汝昔夜夢何事。可說來。我與汝解之。那一酒戶先告夢曰。我夢見一株葡萄。新發三枝。后開花結子成熟。我摘那葡萄子。在手中取汁。以銀鍾盛而與君飲之。習乃與之解曰。此夢吉祥。葡萄三枝。乃三日間。君王赦免汝罪。放汝歸家。仍前用汝造酒。飲君。但汝既歸寧。得寵。可為我陳君寵我。酒戶應曰。諾。彼厨子見唆習善解。乃告已之夢。以未解之曰。我夢見頭戴三盤品味。被鳥來啄去。習為之解曰。此夢不祥。三盤亦乃三日。汝三日間被君問罪。斬首。

分尸示众。汝之尸肉。被鳥啄食。后至三日。君王寿旦。請客。多設酒饌。君飲酒時。憶此二左右人。乃令人放四酒戶。仍前重用造酒。彼厨子。君乃完案。則向臬者分尸示众。此事果應。唆習之解。但此酒戶。釋歸之后。忘記唆習。叮囑吹噓之言。及至二年之久。本帝名曰花勝王。夜夢見大溪邊。有黃牛七隻。遊食青草。極其肥壯。又有七隻。極瘦。連彼七隻肥牛。俱吞噬之。此七隻瘦牛。亦不見飽。亦不能肥。帝見此事。夢魂驚醒。思不解意。睡而復夢。見一根麥。生有七穗。極其飽實。又夢見一根麥。生七穗。空

虛

虛無。實業亦枯焦。彼七穗飽麥。被此七穗空麥所壓。而滅。及次早。帝令通國賢士。及和術諸人。齊至。帝將是夜二夢。令众解之。無一会意。那酒戶方憶得唆習。與他解。夢有驗。乃告帝曰。我前年與厨子犯罪。被監在獄。我二人夜間各得一夢。自不能解。时有下迷番人氏。名唆習者。乃受人囑託。代管監事。與我二人解夢。一有驗。君可召此人。未解。必知吉凶。帝從言。遂命召唆習。以因父監頭髮髻。繫衣衫襪。襪乃為之剪髮。用面與着新潔衣服。遂見本帝。謂習曰。我昨夜夢。無人可解。耳聞汝善

結

能解夢。今可為我解之。習答曰。汝國之賢士。自然不能解夢。為此解夢之事。非賢者之力。惟咱本頭僚氏之力。自能及此也。他若不指示人心。雖大賢亦不能會意。故我若能解夢者。乃僚氏之力助我也。是帝則將夜夢一事。悉付唆習解之。習乃解曰。此七隻牛。與七穞麥。俱一理。乃僚氏后来欲為之事。今先與君之君。須知彼七隻肥牛。與七穞飽麥。解說乃今有七年。田園倍熟。五穀豐登。彼七隻瘦牛。七穞空麥。乃后七年。田園飢饉。五穀失收。雖此七年豐足。彼后七年飢饉。食此七年豐足之物。

亦尤不足。且至飢饉失所。雖此七隻牛。與七穞麥。均一理。但使君二次夢見者。乃僚氏正欲使君詳知此事真實。而當速備之也。君可早防。速差一負長官。着落該屬。并處管取稻麥。凡各家所收。五分之一。取入君倉。以禦年飢不足之用。帝聞斯言至理。極其喜慰。乃謂群臣曰。我雖召通國賢士。亦無如此唆習之高明。神見帝謂唆習曰。咱本頭僚氏。实有意助汝。彼未来之事。先與汝道尽矣。我想欲得賢人。实弗如汝之智慧。我今超陞汝。相我共攝國政。我之皇宮殿宇。及所轄諸處。大小事務。俱

付汝擇當。但存我為正國君之名而已。為其我能陞汝為副君。斯時帝解戒指親與之帶。又授之白袍金鈿。乃為副君之號。命坐御駕迎之。帝令傳旨高聲唱曰。此唆習。即今國君起陞之代理國政。公臣當拜事之。從他旨意。帝復謂君曰。我乃此國之君。今我自愿要陞汝與我代攝國政。我今與汝明言。此國官民不論大小。無敢妄動事務。不擇巨細。無敢擅專。但當先稟。听汝有令。然后方行。帝又與唆習表一聖号。改唐語為之善岭。救世。人帝亦聖旨主婚。命配名家之女為妻。時唆習方十三歲。

徃遍徃習道。合屬諸處查勘民間收積如何。是年癸亥大熟。多如堆沙。司取五方之一入倉。未及七年。間習生有二子。長名曰馬拿西氏。次名曰挨伏来蔭。至七年。豐年已過。后七年。果然田園飢饉。人民餓殍。雖外國亦如此。凶荒。本國人民。皆奏花勝王乞賑。救飢民。王曰。汝當徃見唆習。隨他主意。他若命汝有何作為。汝可從之。人民听令。徃見唆習。以見人民飢餓失所。乃發開麥倉。糶與救飢。雖外國亦來此。徃習道。糶麥。時午那罕沙果。聞知。徃習道有麥。命十子來此。糶麥救飢。止存一幼子明。

明沙民在家。怜此子幼。恐遠途有所傷害。此十兄弟來
此揆習道。見唆習大人之威風。各參拜之。不能認得。為
十一弟唆習。但習能認此十兄。乃記得先年夢間之事。
有憑矣。習雖能認此十兄。亦飛審之曰。汝等乃何鄉人。
氏來此何幹。十人答曰。我等乃干那罕人氏來此羅麥
救飢。習嚇之曰。汝莫乃奸細之徒。來此打探事情乎。十
人答曰。本頭我等實非奸細之徒。乃汝奴僕來此羅麥
救命而已。我雖有十人。乃同一父所生。奴僕之父。住在
干那罕。生我兄弟十二人。還有第十二幼弟。隨父在家。

習曰。惡汝等藉以羅麥為由。來此打探國度。我要詳察
此事。我今與汝明言。汝當在此勿回。可使一人往引汝
幼弟來此。听我審問明白。此十人被監三日。習乃謂之
曰。汝等當從我之命。免致餓死。為其我驚僚氏。汝等若
非奸細之徒。今可羅麥回家。止留一人在監。候汝等引
幼弟來此。審知汝等情由真否。時十兄弟各思悔而相
告曰。此事乃我等之罪。先年要殺第十一弟。不與之人
情。今僚氏要責罰我等。受此狠毒。長兄呂明曰。彼先年
要殺弟之事。非乃我之功。汝莫為乎。汝等不從吾言。當

今條氏自然要現報禍此十人言事之時。唆習雖在前。但十人疑習不語他鄉語。為其先時唆習與之問答。乃我習道之音語。令通事回言。誰知唆習今晚彼十人之言事。聞彼長兄呂明之言。激切心中。難忍其情。解見乃離背地。双眼淚下。及少頃。復向前與十人說話。遂令人將第二時。與容拿鄉。不許之回。余者羅典之姦。各裝蒲包。又將麥便錢。私藏於麥包口。使之帶回。至中近。有一人開麥包。見包口有錢。乃謂眾兄弟曰。我麥便錢在我包內。還我。眾兄弟驚惶。但且思。再行路。及至家。众子則

將我習道與大人問答。考勘事情。悉告于父。父聞此事。極其愛善。乃言曰。先年唆習我甚愛之。已死亡矣。今時真容又被監在。我習道還要此幼子。明以氏帶往。我習道此事。俱添我煩惱。汝若何故說有幼弟在家。我今切不舍此幼子。付汝帶往。但四年未見。容色食盡。父不得已。又命众子復往。我習道羅典。众子告父曰。若不許此幼弟與我。若同往。我并不敢往。為其彼大人有意要覓此幼弟。其以果心中。實不忍舍。但各處凶荒。並無積麥。惟我習道有之時。第四子須勝向前保曰。此幼弟我親

領或路上有事。我急代當。父不得已。姑從之。乃謂公子曰。汝等欲往。可備土儀。送彼大人。求羅客來救命。亦當帶去。前在麥包中。錢恐人失落。安穩。則可還之。言畢。乃曰。僚氏伴汝众子去。亦庇祐此幼子。與時吳客大家無事回來。此兄弟及行至秋習道。見大人。見前人帶幼弟同來。心中喜慰。命管家安排盛饌。要請此众兄弟。此众兄弟聞知此事。各心中疑懼。而相告曰。莫非大人怒我前日帶回他客。便錢乎。乃私問於管家曰。汝須知。明昔日我并羅客回去。解開麥包時。看見有原客便錢在

包

中。但我等不知。此從何來。今我等現帶來在此。管家答曰。汝等不必憂懼。想汝極有平善。少頃間。那管家亦放出時。吳客引入大人之堂上。又取水與众人濯足。此众兄弟打疊土儀。待大人并堂。欲進送之。大人既并堂。共十一人。送上儀參拜。吳客大人有欣然喜色。而相告曰。昔者汝謂我有老父住在平那。是。今安否。如何。众答曰。我父乃汝之僕。托庇平安。众復鞠躬再拜。大人見那幼弟。乃問長者曰。此年幼者。乃昔日汝謂同老父在家者否。众曰。然。大人乃謂年幼者曰。咱本頭僚氏庇祐汝大人。

既尽其言。心憶老父與情終見。自有不能忍者。遂入房中涕泣。少頃拭淚而出。令人進食。請此十一兄弟。俱金銀器皿。盛珍饈美味。席設三座。大人坐一席。在上。十一兄弟共一席。在左。本處官僚一席。在右。為其下迷置人。不可與狎習。道同食故也。雖此众兄弟同席。但大人分物。多與幼弟。此十一兄弟既得此是席。但見大人威儀。恭肅。極有惶恐。席罷。大人喚管官密囑之曰。汝可將麥糶共十一人。但其所帶來麥包。俱盛至滿。亦將原便錢。各藏麥包中。使之帶回。又令管家將已所欵之銀鍾。密

藏

於幼弟麥包內。此乃習設計。欲試众兄之心。有尽情友愛幼弟乎。抑亦殘忍如前之姪弟乎。至次日。放此十一兄弟回程。行至中途。大人令管家追之。至曰。汝等如此薄情。我本頭好意。請此兄弟。汝何皆棄盜他銀鍾。此十一兄弟聞說此事。心中各驚怖無地。乃告之曰。豈有此理。昔者同知何因我麥包中有錢帶回。今尚隨送來。還入家大人。今日佳造。惠賜報無由。豈有盜銀鍾之理。乃典之訣曰。我等亦在任汝搜過。若有人盜汝銀鍾者。是人所誣殺死。余人具為汝本頭之奴。管家曰。此言有理。

理我正欲知此。遂將众包裹檢檢。至幼弟包中搜得銀鍾現在。官便要拿回幼弟。众見若甚。自碎衣服。將各負面稔習道。官引共幼弟入見大人。須臾與之同見。參拜下禮。彼大人怒曰。汝何敢為我薄情之事。不俱我知而捉獲之乎。頭勝曰。本頭我無詞可對。我知此事乃我前日得罪條氏。今本頭條氏計款責罰我如此。我众人耳為大人之奴僕。大人曰。此事不可累众。特那一人盜我銀鍾者。當為我奴。余若放回。須臾復拜大人曰。本頭奴有一言懇禱。乞大人停威息怒。大人許之。乃言。

曰。本頭汝實乃本国之副君。代花勝王管轄万民。昭明若鑑。巨細諸事。如非焉敢作虐。前日大人查我姓名。我實供我父生我兄弟十二人。止有第十一弟死了。還有第十二幼弟。伴老父在家。大人命要引他來。以老父不舍。乃我苦求領他來見。今此幼弟若不放回。老父必至哀傷送命。我愿代之為奴。為其我與老父有約。若此幼弟倘有阻滯。我耳代之。今我欢喜在此。為大人之奴僕。听從使喚。万乞放回幼弟。一則免我失約。不敢回見老父。二則免老父痛幼傷身。伏望大人慈悲見怜。時爰習

听此悲切之言。心中难忍。真情露见。双眼泪垂。乃喝退左右。闻声啼哭。众亦知闻。习乃吐实。谓众兄弟曰。我乃唆习也。我父还有性命。愿宁否。彼众兄弟一闻此言。驚甚失神。不能回答。习乃怡然。復謂之曰。我乃汝第十一弟。唆习也。我前年雖被毒来此国。汝今不必煩惱。其其事。乃僚氏先定計引我来此。使我今日能周助汝。現此二年。飢饉各處。人無粒食。后还有五年。均如此凶。荒。但咱本頭僚氏先引我来此。積谷可助汝。并濟飢饉。此事實非汝之計較。乃咱本頭僚氏注定排布。然也。是故

十七百已
故我雖被汝毒来此。国土僚氏有意助我。使我能得大倚。官以一国巨細事務也。今汝可速回家。將此僚氏祐我富貴之事。告知我父。則將一家大小。尽搬来此。我擇一好地。與汝居住。俾汝等同享富貴。免致在彼飢寒。破敗家業。言畢。习乃與众兄弟各相抱。恠愛敬。無不淚下。后是国官民各欣然而相告曰。俺本頭有多兄弟。来此相尋。花腸王得知此情。亦甚喜慰。乃謂习曰。汝可用車運載多眷。送汝兄弟回家。亦屬之。將汝父一家大小。俱搬来此。處我有好地。與他居住。我極要尽力扶護他。

唆習從命以車載麥付兄弟回家亦與之路費食用之物每人仍送衣裳二付幼弟多與之銀錢三百另好衣裳五付咨送老父習用心叮囑兄弟路上勿爭競言盡而別此十一兄弟及回至家喜告父曰汝子唆習現生在揆習道為副君代花勝王撐國事沙果許聞汝言如夢醒然喜而且疑后公子將實情從頭啓告於父三見公子直言有理又見載麥車中乃揆習道之物乃信之則曰吾子唆習若在此乃好事吾當欢喜我未死當先往見習面后一夜僚氏指點沙果曰汝可速往我

隨

隨伴汝不離汝不須驚懼我於先時許汝子孫公侯有大風力俱有憑信果從僚氏之命便收拾家眷欲起身乃往井邊安置儀物供僚氏事畢公子扶老父母升車及大小家眷巨細事物悉搬載往揆習道時沙果家眷子孫共七十人往揆習道目上沙果先令一子名漢勝往揆習道報知唆習以乘車出接及車相近習則下車抱父涕泣詢問父曠之情老父謂習曰我今得見汝而老身雖死亦甘心矣時沙果有一百三十歲唆習連往見花勝王報知搬家已到但我父兄皆管收羊羔為

業有多羊羔帶來為彼平那罕年蓋無可剪牧他等亦
此要亦君之屬下奴僕彼一地奚省可以剪牧羊羔欲
與君來未審尊旨如何王答曰此國土乃我俱賜汝代
管隨汝主裁討一好地與汝父親別居彼奚省之小地
若中他意則可與之其中若有善能牧羊羔者可使之
來見我欲封之為牧羊羔之首習將奚省地與父兄居
住迺沈時間習引父見君亡甚慶將詢其年壽多少果
對曰老身行年一百三十俱是週流四方如我之祖父
君極欽羨之安慰之唆習在坎尼子我者願父母兄弟

係氏祐沙果子孫日見昌盛果住族習道至十七年壽
終共享乙百四十七歲果於將終之時乃囑唆習不可
埋他身在此當還回平那罕與祖父同曠亦與众子
先道未來之事已知众子后来如何其沙果所能先知
者乃係氏指示之以遺子孫也但我今與汝說一件事
彼时沙果有謂子曰咱姓未能滅絕自有首牧管轄其
至后来有一大得道者出乃能滅絕坎得道者乃众人
與我每仰望其至者也此事乃果之將終時以遺子孫
后来各有効驗其沙果入族習道之時唆習有二十九

歲果既平。習從父之囑付。遂與眾兄弟及子孫輩。連父身回干那達奈之極。其哀哭聲畢。習與眾兄弟子孫復回。習道。居住。眾兄弟自時。老父已故。恐習要報前年。毒已之怨。乃謂習曰。老父將終之時。囑汝勿致恨我。前年。毒汝之罪。我昔今亦與求人情。饒我。習答曰。汝列兄不須憂慮。及此。我不敢逆僚氏主意。汝昔其實得罪僚氏。亦毒我。但僚氏可憐我。引我來此國土。陞我作大能助世人。多亡所在人。救他莫乞他餓死。汝乃僚氏主意。前定之事。我不怨汝。亡昔不必煩惱。我尤當扶持汝。與

汝衣食。看顧子孫。始終如一。眾兄弟話畢。各寧家。不日及后。唆習享壽一百二十歲。終。於將終之時。謂眾兄弟曰。我雖死矣。汝當知咱本頭僚氏。實要庇祐汝。令汝離此國土。引汝往往別好地。乃本頭僚氏於先時。許咱祖父。哩猶勝漢。依揀汝果要與之子孫的。習囑曰。汝若離此地時。亦當記我念。我將我骨髓帶回干那達奈。與父同壙。公曰。諾。習死后。族內生多子孫。國王花勝王亦崩矣。又有繼位花勝王。此花勝王非帝之本名。乃總聖名。雖他人繼位。亦名花勝王。此王忘記唆習之功。乃謂群

臣百姓曰。此下迷番人生。繼如此之多。力強於我。宜早
備之。莫使後來生變不測。王亦差人代管。此下迷番人
凡有國事差役。勿抽本地人。專抽下迷番人任工。使之
勞困。仍本地之人。又加制抑之。此下迷番之人。雖受勞
困。但生繼日多。王復設計。囑彼地之產婆曰。但凡下迷
番婦人生子時。汝看是男。則可害死。若是女。則可放生。
王雖如此令囑。彼產婆驚僚氏不敢作此罪事。僚氏當
報應之。是以下迷番人生。繼愈多。此王惡性難忍。殘心
遽發。遂出告示禁曰。但凡下迷番人生子女。許番差男

當

當投河浸死。違禁者。查出重誼。時有下迷番人。乃黎微
之子孫。娶妻方生一男子。極其標致。母見此子可愛。密
藏三日。誠恐露覓。乃計取芦竹。做一小箱。用灰塗密。置
兒於內。委之河邊水草中。令以兒之婢。在遠處伺候。看
那后来如何。時遇本王子。與侍婢遊玩河邊。見那水
草中芦竹箱內。有一孩兒。令侍婢拾之。公子見此孩兒。
哀叫生有顏容可愛。乃可伶曰。此子乃下迷番人生的。
恐君父知而責之。故棄在此。真可惜。其以孩兒之婢。
見公子拾起孩兒。則往近之。乃言曰。公子若要養此兒

我爲討一下迷童婦人來爲汝乳養。公子然之曰。汝可
叫他來。此兒之嫗則叫其親母來見公子。公子亦不知
此婦人乃孩兒之母。但謂之曰。汝用心乳養此幼兒。我
當重報汝。此婦人領此幼兒回家。養及稍長。送還公子。
公子因其表名曰毛以西氏。解說乃河邊拾來的。自唆
習死后。至此有六十四年。此毛以西氏爲人善心仁慈。
惻恤。本頭條氏極貧。祐之選之作大囑付他許多大事。
是时下迷童俱被虜爲族習道奴僕。狠苦不勝。急呼本
頭條氏助他。咄本頭條氏可憐之。如先之許理。猶勝漢

依本

依揀沙果。一日條氏差一天人降下。與毛以西氏言事。
是时毛以西氏在山牧羊。忽見青樹嶺人。但枝葉秀茂。
原金並不被燒。毛以西氏見奇異大事。欲近看之。而使
知詳。乃聞樹中有步斗曰。毛以西氏汝不可來近。汝若
欲來近。當先脫鞋。我乃汝祖父。啞猶勝漢依揀沙果之
正本頭毛以西氏乃掩眼不敢看。真與大事。天人代條
氏復謂西氏曰。我看見我百姓下迷童人在此國土。受
多艱難。我要可怜他。我陞汝爲下迷童人之首牧。引之
往彼前地。乃我先时許理。猶勝漢依揀沙果。要與之子

孫者。汝當見花勝王道明。西氏答曰。我有何能堪見王
稟事。亦有何能可引此下迷番人出此國土。僚氏曰。我
扶護汝。亦隨伴汝。西氏曰。既然如此。我當往。下迷番與
人告知此事。說汝祖父啞猫勝漢依揀沙果之本頭僚
氏。使我來與汝等言事。假若下迷番人問我說僚氏乃
何名。我將如何答之。僚氏教之答曰。我乃無始無終。西
氏曰。他若不信我之言。而不听從之。乃曰。咱本頭僚氏
未嘗見他。亦未嘗使我来。我將如何答之。僚氏乃問西
氏曰。汝手中所有何物。西氏答曰。止有一杖。僚氏曰。汝

將此杖弃之在地。西氏從之。此杖便化為蛇。西氏驚而
欲避之。僚氏令他伸手擒其蛇尾。西氏擒之。此蛇便化
為原杖。僚氏曰。此乃第一記認。可使人知。乃啞猫勝漢
依揀沙果之真正本頭僚氏。見汝差汝。僚氏又與之第
二變化。令西氏將手藏於胸中。少頃執出。則變色潔白。
又令之手復藏於胸中。少頃執出。手則如旧。此二變化
可助汝使人深信汝之見我。心之差汝。若不信汝之第
一變化。亦當信汝之第二變化。西氏復謹言告曰。本頭
僚氏。汝可差別。往之。我沒有功勞。且我短於言語。僚氏

曰特汝當往。不必推托。凡人之長短於言語。乃均我所賦之。我随伴汝。指引汝。教示汝。亦差汝兄。咄倫同汝去。他尤善能言。長於應答。我先所教汝之道。他代汝與人解說。僚氏命西氏執杖而往。西氏從之。臨行時。僚氏復謂之曰。汝須立心堅守。凡我所教汝。何若大事。汝可當花勝王面前演之。我知他惡性殘賊。未肯遽放汝出。但汝當謂之曰。我本頭僚氏。使我如此傳言。以迷番人。是他真正百姓。他甚愛之。如父之愛長子。汝若不放他出。要殺汝之長子。囑畢。西氏起程時。僚氏動咄倫之心。

七十七百乙
前來接之。兄弟相遇。西氏遂將僚氏前囑之言。事悉告于咄倫。則典之同往。迷番人。族間。倫將僚氏前言。悉陳於眾人。亦任僚氏前典之變化。迷番人。一信之。以為真事。乃本頭僚氏。要可伶他。各上誦畢。下禮感謝。僚氏恩德。后一日。西氏與倫同往。見花勝王曰。我所言者。乃本頭僚氏之言。令汝放迷番人出。此國土供係他。彼花勝王。乃驕言曰。汝僚氏。他乃何苦。本頭我不識他。我不要放彼。迷番人。出去。西倫二人。再謂花勝王曰。此僚氏。乃我下迷番人。本頭僚氏。此花勝王。

乃罵西倫曰。汝不令人勤謹作工。固要常說欲出供僚。
僚氏自此花勝王加倍苦楚。下迷番人。西氏乃懇祝僚
氏曰。本頭僚氏。自汝差我一人。往見花勝王。道釋放之
事。我下迷番人。益增苦楚。今將如之何。僚氏答曰。汝不
須憂慮。且待后来。汝看我如何令彼花勝王如何須放
汝等出此國土。汝須知我乃正僚氏。先時見咂猫勝漢
依揀沙果。凡他週流所至之地。許他欲與之子孫。汝可
將此言傳與下迷番人知之。說我乃他真正本頭。能賺
他被虜。引他出離此所在。西氏從令。傳與下迷番人知。
情

情。但下迷番人似有不信之狀。為其受多苦楚。西氏復
謂僚氏曰。此下迷番人乃汝百姓。尚不信從吾言。况王
乃異端之徒。而遇肯信之乎。我如何往見花勝王。僚氏
慰西氏曰。汝不須憂慮。我陞汝勝過花勝王之風力。他
心雖硬甚。我任變化。使此挨習道人民知我乃汝之正
本頭。能助汝等放下迷番人出此國土。汝当今可復見
花勝王。他若與汝討憑証。使他信認我為真正本頭。汝
可令咂倫將杖放下地。則便化為蛇。使他信之。西氏從
命。與倫同見王。倫將杖當王面致之地上。即化為蛇。
見

見此事遂召和術者至。術者亦一杖棄之在地。亦化為蛇。但此和術之蛇。却被倫之蛇所吞矣。倫將蛇尾持之。復化為杖。王見此事。惡性愈堅。不放僚氏。又令西倫往見王曰。此乃僚氏之言。命汝釋放。迷童人出往供饈。他汝若不放他出。僚氏要責罰汝國中多生蛙。甚至皇宮殿宇。眠床食席。亦有之。庶民之家。亦如之。多擾人難以寢食。西倫從令而往。將上言陳告于王。王心殘忍。又不放出西倫。倫將杖投舞於河澗之上。則凡河澗水中多生蛙。滿處皆有。擾人難以寢食。王又令術者亦能

九十七百乙
作為其事。但不能息滅此事。王乃召西倫同至。王懇之為祝僚氏息滅此蛙。便要釋放迷童人出去。其書予未詳。盡為其書。進別書。但汝等須記此書之末章。予欲尋詳。而今之誦者。既得一句。且咀嚼一句之味。彼花勝王既命術者變蛙。何不命之滅蛙。又必須懇西倫為求僚氏而滅蛙。以現之。則和正可別矣。斯時西氏乃問王曰。汝要何時滅此蛙。王曰。明日可滅之。西曰。我徒汝命。俾汝真知我僚氏。乃下迷童人之僚氏。乃真正本頭。無物不能。無事不知。非余物之可比。至次早西倫

兄弟同見花勝^王焉之懇求僚氏。遂戒此蛙。但所戒者。乃人家之蛙。而河水中尚有之。后王見國中人民寧靜。旧性不改。仍前不放僚氏。又令西倫將杖擊壤。使之飛塵。化蚊。西從令。教倫以杖擊壤。化成蚊子。群多散處。最人膏血。攪擾難安。王令術者化蚊。術者勉強尽力為之。但不能耳。乃謂王曰。此西氏之正法变化。实乃僚氏之力。非人所能自為也。但此王頑性執迷。堅硬太甚。又不信听西氏之傳。命僚氏。故僚氏又令西倫復見王曰。我承僚氏之命。教汝释放。下迷蠻人。出離此國。汝若不肯。要^謹

謹此國中。多生蒼蠅。但凡人家俱滿。挽人不安。此蠅惟此國土有之。彼奚省下迷蠻人所居之處。則無之。正欲使王知之。為正本頭僚氏。無物不能。后一日多生蒼蠅。挽人難堪。王召西倫至而許之曰。我許汝供係僚氏。但要在以此之國中。不許汝等往離遠之處。西答曰。此國中。沒有係物可供僚氏之喜。我在此不能供係僚氏。當往三日路程。在彼供係僚氏。王謂西曰。我許汝荒野之處。供係僚氏。但不許汝等去遠。汝等供係僚氏。亦可為求僚氏底祐我。西答曰。然。西回同下迷蠻人往荒野之^所

所供饒餒氏為求息滅此蠱則亡矣。王見蠱滅又不許下迷雷人出他國。豈是故饒氏復責之國中六畜死滅一尽。王令人往看下迷雷人六畜如何。差人復命曰：奚省下迷雷人所居之地。六畜俱旺。並無災害。王之惡性愈堅。豈少知悔欲放之意。本頭饒氏又責之使雷霆大震。忽降大雹。是國人民驚動。皆曰：自古罕見。人物若遇荒野之處。悉被打死。其奚省地方。暴雹不至。人物安寧。王惧而召西氏至曰：我實有罪。本頭饒氏他實公道。况我國人民又甚愚暗。汝求饒氏赦我。底祐我使此暴

雹休息。我欲放汝等出去。西答曰：我將懇求饒氏庇祐。汝但汝與庶民均乃惡心之人。未知畏懼。咱本頭饒氏王復求西氏與饒氏求人情。暴雹便息矣。王見暴雹既息。民物安生。又不許放。後饒氏又令西氏往見王。說汝若不放下迷雷人出去。饒氏要責汝。使生蝨蠹。衆多剪傷。汝國稻麥。西氏從上命往見王。傳言此事。乃回時。是國人往見王曰：我王汝曾不見此國妖孽日生。將於滅沒。皆因不放下迷雷人所致。王何不放此輩。以保固國家也。王從庶民之諫。乃召西氏至而問曰：汝何人欲出西答

曰我輩男婦老幼俱要尽出。為其斯時。乃我本頭僚氏
令鄰族往供餼之。王曰不可。尽出。只是充大人男子而
出。余之婦女亦着俱不許出。西倫聞王斯言。遂離帝而
回。僚氏令西倫高擡手。即熱風暴發。一昼夜。台生金蠅。群
多。尊威。麥谷。氏菜諸物。王見此事。大驚。急召西倫至而
謂之曰。我甚得罪汝。本頭僚氏。我今知悔。汝可為我僚
氏。祓赦罪。息滅災。金蠅。我寧欲放汝等出去。西倫拜
王而出。求僚氏息靜熱風。滅亡金蠅。王又不改原性。不
肯放出僚氏。又令西倫推手於空中。則三昼夜黑暗無光。

人皆莫知何向。不得寢食工夫。王召西倫至而謂之曰。
汝等男婦老幼俱許出。往供餼僚氏。但羊羔當留在塔
不許隨去。西倫答曰。我等欲出去。羊羔俱要尽帶去。一
隻亦不畱此。為其若無羊羔。何有餼物。可供僚氏。此
王性惡心迷。乃謂西倫曰。汝后若未見我。便殺汝。西
倫答曰。從命。今后再不敢來見。西倫則回矣。僚氏謂西
曰。今只用一災。與王受之。王則許汝出。亦要強汝速出。
前者我知此王性殘堅執。固我當作多變化。使一國人
民見之。今者只用一災。與之。王則許出。后一半夜間。我

欲譴死王之長子。及人民之長子。雖禽獸之長子。亦與之死。特汝下迷。番人無恙。甚有平善。僚氏囑西倫曰。此日乃正月十四日。后来汝當記此。令郎供養我。感我大恩。僚氏亦教之用何儀。禮人當食何物。事理多端。予不尽筆。僚氏令西倫傳此作。郎之事理。使人众週知。乃僚氏助汝。抹汝出。族習道之大恩。使汝子孫。后来見此作。郎之鄉信。則要問汝。可與之說知。此乃昔時咱在於族習道。国土被花勝王苦楚。不肯釋放咱。本頭僚氏助咱。作多變化。釋放咱。被擄人離彼国土之大恩。西傳此僚

僚氏所囑之。昔事。使众知悉。遂辦合用儀物。后至夜半。咱本頭僚氏。行彼死長子之哭。一國家上見哭。是夜君民齊起。各上驚惶。王速召西倫而至。乃強之曰。汝等速上將家眷男婦老幼。六畜羊羔諸類。盡行搬出。亦自言曰。汝等若不出去。我國人民。必能死滅。西倫回而令众收拾起身。时下迷。番人僚氏引之出。族習道。從荒野海濱而去。僚氏指引之路。日行則有雲柱引路。夜行則有火柱引路。每日夜如是。不有疎失。行路時。僚氏謂西曰。汝可令众從此。非啞希律一路而去。為其花勝王心

性堅硬要復追害汝。但我有意扶護汝。使他若知我乃真正本頭。後王聞知。下迷童人走了。忽怒怒令選精軍六百。聚同兵眾追之。遂見下迷童人宿在海邊。下迷童人見追兵來近。乃訛謾西曰。我若在我習道。雖死亦有埋身之地。汝何故引我若來。今追兵若至。我必死於海水矣。西慰之曰。汝若不必憂。今日得見咱本頭。條氏作大變化之事。條氏乃謂西曰。追兵若近。汝令人前進。汝將杖置之海上。海水則便分開。有路可行。亦不變能污濕人足。追兵雖欲害汝。均我之事。無奈汝何。待我

四十八百乙
變化使之知我乃真正本頭。西從令。眾起身。有一天人代條氏引眾夜行。下迷童人在前。天人火柱在中。追兵在後。此火柱所照。前光後暗。致一夜追不相近。后西將杖置於海上。海水則自分開成路。下迷童人從海路而行。追兵隨之。至天光時。條氏見追兵亦從海路而入。責之車覆。兵將死多。時我習道兵人亦相告曰。我若當速回避。此乃條氏替他與我相戰。及下迷童人過海。將條氏令西置杖於海上。海水復合。追車兵將溺死一。下迷童人並無一失。乃相謂曰。此之大變化。條氏我若

受乃僚氏之深思亦極信西之傳言有憑。此下迷蠻人出揆習道。西時已八十歲至此乃第三世。共計有五百單五年。此西乃下迷蠻人司牧引下迷蠻人出揆習道。周流野處有四十年不滯。此四十年間僚氏甚多變化。助此下迷蠻人。但我要書進別事。姑且闕之。中有一件大事。不得已當書之。以使人知。自上古雖有文字。特未有條陳律法以備人遵守。及至西時。於與眾行路。一日至大山名曰申那依。人眾歇在山下。西獨登山上。及至山頂。於念經時。有濃雲罩山。電閃雷轟。其在下之人。

柯

五十八百乙
極其驚怖。独西在山頂念經。全然無異。時有一天人代僚氏降下。帶來有石碑二面。中書十條律法。第一面中。有三條事情。俱是奉敬僚氏。第二碑中有七條事情。俱是和順眾人。而帶此二碑下山。見眾鮮典知悉。但西滿面光艷。眾不敢觀之。西乃以手中杖掩面。而與眾言。此律法后来詳陳於末章。此下迷蠻人行路。雖四十余年之久。本頭僚氏永常扶助之。庇蔭之。雖值荒野偏僻之處。飲食足用。衣履不敝。或遇強梁仇怨。亦能克之。故可前進。得至彼僚氏所許之地。僚氏雖如此扶護他。中若有

有獲罪者便責之而不姑宥。時人众中有一人。初拜日。作工拾柴。僚氏令众檢石頭。亂擲至死。為其禮拜日。不可作工。因違僚氏彼十條之中。一條律法。又一次有三。人一名高黎。一名勝丹。一名啞微朝。此三人計謀相黨。欲害死西。以奪其權。一日此三人各與其妻子。居在學。晉氏之中。僚氏現責之。使地開裂。三家俱陷。以示众人。仍復降天火燒死。同黨者二百五十人。又一次。众人辱罵西。僚氏復降火燒死。一万四千六百人。此下迷置人。性剛恃頑。雖親見僚氏罰惡之狀。亦不知畏懼。尚無真

心。信僚氏看怕僚氏。若有些小艰难。便要背議。毛以西氏僚氏責之。变化多生毒蛇。咬傷人足。熱如火燒。死者亦多。時人众驚惶。無可喻之。西為求僚氏赦宥。僚氏令西鑄一尾銅蛇。置於植木上。或有被蛇傷者。往見此銅蛇。即痊愈。此銅蛇下迷置人。乃父藏之。欲與后人記。得僚氏之大恩德。及至年久。有一皇帝名曰挨西巴耶氏。怒此父藏銅蛇。則令人鋸之以除其說。此下迷置人多者。忘恩失義。僚氏雖每常助之。或遇有小阻。則不念大恩。而竟嫌僚氏。但咱本頭僚氏為最公道。為最尽善。

雖厚愛彼下迷番人若有為惡則亦現譴之為其罪惡不能合僚氏之意故也此毛以西氏引众行路至四十年間死於野道至此乃第四世當筭此四十年○西既死又一善心名曰和稅代西管此下迷番人引之行路有十七年至此又當筭此十七年○此和稅乃名將善敵得勝三十一帝引众人前進至得彼先時僚氏許漢棟果要與子孫之福地此地近北極妙和稅將此地分與十二房子孫居之甚有太平和稅自擇一地名曰世罕居之及和稅既死又有一人名曰阿多

多尼乙代稅管此下迷番人四十年終至此又當筭此四十年○阿多尼乙既死又有一人名曰哀鬱代乙管下迷番人有八十年終至此又當筭此八十年○哀鬱既死有二人一名猶六交一名黎巫勝此二人代鬱管下迷番人有四十年終至此又當筭此四十年○此二人既死又有一人名曰奚黎王代管四十年又當筭此四十年○王既死又有一人名曰啞微冥歷代管三年又當筭此三年○歷既死又有一人名曰倒勝代管二十三年又當筭此二十三年○倒勝既死又

一人名曰恒乙。代管二十二年。終又當第廿二年。○
恒乙既死。又一人名曰翁短。代管六年。終又當第廿六
年。○翁短既死。有一人名曰啞迷。代管七年。終又
當第卅七年。○啞迷既死。又有一人名曰啞希朗。代管
十年。終又當第卅十年。○啞希朗既死。又有一人名曰押朗。
代管八年。終又當記卅八年。○押朗既死。又一人名
曰三順。代管二十年。終又當記卅二十年。○三順既死。又一
人名曰奚里。代管四十年。終又當第卅四十年。○奚
里既死。又一人名曰沙贊。示迷。番人前乃司牧之屬。至其

沙磧始為皇帝之稱。在位四十年。終。又當記此四十年。
○沙磧既死。有一勝登繼位。四十年終。又當善此四十
年。○蜜既沒。子沙罗汉繼父位。至四年間。架造一極
大寶室。禮拜在一山。上高此山。乃先時沙果行路歇于
此。僚氏正在此山。與沙果言事。此沙罗汉性極聰敏。家
甚富室。令人駕帆來至近麻六甲。處採集金玉寶貝。自
古至今。無如汶之明敏富室者也。自第四世善至與汶
四年間。起禮拜寺。時共計四百八十年。四世終。○
汶繼位。共有四十年。但除四年。善在第四世內。余二十

六年。筭在五世内。又当筭三十六年。○ 汶既没。子罗磨。舅继父。為帝。轄管京都西吕沙陵。十七年終。又当記此十七年。○ 舅既没。子咂美耶氏。继父位三年。又当筭此三年。○ 咂美耶氏既没。子名咂沙。继父位四十年終。又当筭此四十一年。○ 咂沙既没。子名吕沙。继父位。二十五年終。又当筭此二十五年。○ 伐既死。子名邀南。继父位八年。又当筭此八年。○ 南既死。子名阿施咂氏。代位一年。又当筭此一年。○ 有一帝名咂礁里耶。在位六年。又当筭此六年。○ 有

乙百八十九
○ 有一帝名華氏。在位四十年終。又当筭此四十年。○ ○ 有一帝名咂麻施耶氏。在位二十九年。又筭此二十九年。○ 有一帝名咂沙里咂氏。在位五十二年終。又記此五十二年。○ 有一帝名扶華淡。在位十六年。又当筭此十六年。○ 子名咂膠氏。继父位十六年終。又当筭此十六年。○ 子名咂西已耶氏。继父位二十九年終。又当筭此二十九年。○ 有一帝名馬那西氏。在位五十五年終。又当筭此五十五年。○ 子名咂汶。继父位二年。又当筭此二年。○ 子名唆始耶氏。继父位

三十一年又當筭此三十一年。有一帝名唆哩咬氏在位三箇月。有一帝名華謹在位乙十乙年。又當筭此十乙年。子名華謹繼位三箇月。有一帝名西黎已啞氏在位十一年。筭又當筭此十一年。前勝蜜在位多半年。有二帝各在位三箇月。共該筭乙年。自沙羅汶筭至此共計有四百三十年。五世終此末。華謹三帝不仁。得罪僚氏。罰之使外國名。猶里命耶。國王名曰那巫高儒羅梭。來征勝西黎已啞氏。占此京都。西呂沙陵。毀大禮拜寺及諸宝器。下迷

番人被擄一尽。受苦至七十年。六世記起。

○此猶里命耶又被別國名別舍國王名施羅。來伐勝。為贖下迷番被擄人。此下迷番人雖屬外國所轄。但本類中。自有一司牧承管。時有一人名唆羅猶蜜。管下迷番五十八年。又記筭。有一名曰黎螺沙。自管下迷番六十六年。又記筭。有一名曰美那。代管五十年。又記筭。有一名曰孚勝氏。代管十四年終。又記筭。是時白舍有一皇帝名曰啞黎山羅。此帝善征。得勝多國。征至近東埔寨。築有一城。現在為記。為其

其自想至此。為極苦。乃民故回兵。歸祖。其下迷童人服此帝。不待言矣。但他日有司牧承管。有一名曰。須習浩。自管七年。又記筭。○ 有一名曰。桺里。代管十一年。又記筭。○ 有一名曰。埃里。代管十二年。又記筭。○ 有一名曰。咄。以勝萬。代管九年。又記筭。○ 有一名曰。媽。託代管十年。又當記筭。○ 有一名曰。雲。涯以。代管八年。又記筭。○ 有一名曰。媽。唆。羅。鬱。代管七年。又記筭。○ 有一名曰。咄。毛。士。代管十四年。終。又記筭。○ 有

○ 有一人名曰。麻。礁。知。咄。氏。代管十年。終。又記筭。○ 有一人名曰。須。習。浩。代管六十年。終。又當記筭。○ 有一人名曰。夷。尼。干。懦。代管十六年。又當記筭。○ 是時下迷童人。雖自有民牧。但屬大國所轄。有不勝之苦。卒疾首蹙額。而相告曰。我等既被外國所管。可從外國異端之教。背却本頭。條氏。免致受苦。無。盡。首者。然其公言。遂令人往告。施里。耶。國王。名曰。安。趙。高。說。從。此。事。安。趙。高。極。喜。受。下。迷。童。人。為。百。姓。但。安。趙。高。慮。此。軍。后。來。生。變。遂。興。兵。往。伐。西。呂。沙。陵。毀。滅。寶。寺。殺。死。七。八。千。

千人安趙高委一人鎮守西呂沙陵他回本国是時有一人名曰麻礁知啞氏乃下迷雷人他有五子不愿降別國亦不順從異教特違本頭僚氏律法雖安趙高每強柳之他亦不從一日見他類中有一人從佞安趙高奉祀廷仵媽礁知啞氏怒而開刃殺之亦并殺彼安趙高委使亦毀滅彼之神像乃高聲叫曰時人雖惡從安趙高之命拜祀神明但我父子永不屈從邪教特要專心逆僚氏律法而已若有者欲信從吾之正教則可來之言畢則典五子遂離此地往居山岩后有族人不從

安

安趙高之命隱逃於僻處者聞礁知啞氏在山岩則往從之日盛彼安趙高每具兵來征此下迷雷但僚氏默祐下迷雷人得勝他有亢地及媽礁知啞氏既沒子名曰孚勝氏繼父管下迷雷人五年又記筭。有弟名曰分那達氏管十九年又記筭。有弟名曰心文管八年又記筭。心文既沒子名曰奚兀干儒管廿六年又記筭。子名曰啞兀實道無呂繼父位復稱皇帝在位一年終。弟名曰啞黎双螺在位二十七年終又記筭。既崩妻名曰啞黎双勝有二子乙名曰奚

三千懦一名曰咄石突道無呂。妻繼夫位九年終。又記
其子咄石突勝既死。二子爭位。各欲私往羅馬六國
求託英雄助戰。省奪帝位。時有羅馬一名將名曰勞散
由來征勝咄石突。其國土。又來至咄石施里耶。其處稱
近下迷道之地。突三千懦乃令人往見此名將。求託助
戰。名將乃欲至咄石突。以陵此處。乃下迷道。人界內之首
地。名將將至咄石突。道無呂沮之。不許入境。名將不得
已。與之拒戰。咄石突道無呂敗。兵被亡。此地生擒咄石
突。道無呂帶回羅馬。士。此乃羅馬之首地。名將欲回時。
乃

三十九百四
乃陞突三千懦為下迷道。人司牧。亦舍有一人名曰安
知巴。因呂以輔相之。此人乃異類。小可之人。有一子名
曰換羅氏。此突三千懦。官二十四年。又記其後咄石突
道無呂。雖被擒去。羅馬。過九年。密計逃回。又欲與弟爭
位。羅馬人探知。復與兵來擒。被擒去。羅馬。用藥毒死。還
有二子。長名曰咄石突。次名曰安知。教懦。長子被羅
瑪人殺死。次子思欲為父報仇。常念爭篡叔位。乃往巴
突立國。求兵助戰。伐伊叔。以報父仇。是國人從之。遂與
兵來攻。一戰得勝。突三千懦被擒。巴突立人將位。與知

知教儒坐理时安知巴厨吕子族罗氏。則為(罗瑪)人報仇。遂征此安知教儒得勝。安知教儒被擒。送典安。迺已耶。處將官名媽。罗。関。敦。由。殺。之。此。將。乃。罗。瑪。人。將。此。情。報。知。於。罗。瑪。國。主。上。欲。賞。功。於。挨。罗。氏。遂。封。之。為。下。迷。雷。人。國。王。至。此。下。迷。雷。人。國。滅。絕。矣。為。罗。瑪。大。國。之。屬。下。庶。民。挨。罗。氏。受。封。為。王。三。十。五。年。又。記。筭。○(自。猫。元。倫。耶。國。王。筭。至。此。共。計。五。百。八。十。九。年。六。世。終。○三。節。天。下。太。平。西。士。將。出。○

○此挨罗氏乃異端異類之人但受罗瑪封汗為王至此

此下迷雷人國滅世絕。納罗瑪之稅。此挨罗氏治下迷雷人有三十七年。时罗瑪正皇帝名曰歐思。述道西沙。在本位五十六年。於四十二年。时正值挨罗氏三十年。斯时天下太平。乃先时僚氏指定此时要施善計。可怜世人造化一件大事。雖太古化生天地人物。亦不可與之比。然此事雖隱微。予亦不得已当陳之以顯前言。僚氏許人有憑。亦可知有何無極慈悲。要可怜世人。时有一道女。名曰媽。元。啞。生。在。牙。黎。里。耶。乃。下。迷。雷。屬。國。有一地名那沙陵。伊父名曰華錦。母名曰安那。此

此夫妻甚得道乃其下迷道之祖宗。狸猫勝漢依揀以
果勝蜜大皇帝之子孫。此女子媽无咂自幼至長永執
善道性德溫柔無以虧遺他配一夫名曰唆習亦最善
心為人忠義與此道女乃同類人此二人雖配不相敬
愛但自是行情交感。為其此女自幼許下僚氏要員
烈潔白故至死不有受玷男人我干系。蠅人名之曰微
里矧其唆習亦微里矧自幼至死不受女人之玷。此二
道人住在那以凌他乃聰明上知之資識透咱本頭僚
氏至鑑中。有許約識言。是故每常懇求僚氏仰望他要

乙百九十五
可伶世人之目。何時得至。一日僚氏差第二品咂愁江
奚蝶天人名曰山牙勝滅降下與道女媽无咂報喜稱
說第一別孫仔僚氏子要為人投胎在媽无咂微里矧
腹內其與天人交感為后生童子。甚是美貌。未入媽无
咂房內拜採他傳僚氏所囑之言曰咂迷媽无咂汝有
大福呀勝舍盈滿僚氏在汝心中。僚氏惜汝賜汝多福
勝於眾女人。此道女忽聞斯言心中驚動天人慰之曰
媽无咂汝不須驚。咱本頭僚氏極愛惜汝。當受孕
生一子名曰西士氏。此乃無極大僚氏之子。僚氏賜之

代勝蜜為帝王御彼沙果之子孫。他之屬國。永不能滅。絕時媽丕哩問於天人曰。我不識男人氣味。何能生子。天人答曰。汝雖許僚氏為微里矧。亦能生此一子。名曰。西士氏。但此事誠非男人血脉所生成。實乃僚氏變化無穹之大力。此道女酌此天人之言。知之為僚氏差。未傳命。乃謹遜。答曰。我乃僚氏之奴婢。我今在此。隨僚氏主意。道女言畢。斯時咱本頭僚氏變化無穹。即刻取得山礁媽丕哩貞潔之血。娘於腹中。為一小七孩兒。形身又賦之神魂於身中。則第二別孫仔與之相合矣。但汝

六十九百二
當知第二別孫仔。未與之相合。身與魂並無先後漸成。僚氏變化無穹。成則齊成。不有次第之差矣。又雖無先后之殊。又當知魂形乃三位別孫仔所共成之所共保之所共恩及之。特此第二別孫仔與此形此魂相合為人而已。其第一別孫仔與第二別孫仔則不為人矣。其所不為人者。非不能。是不為也。苟欲為之。有何唯哉。但咱本頭僚氏善計。要此第二別孫仔為人而已。欲此世人之罪故也。其此第二別孫仔。雖投胎在山礁媽丕哩微里矧腹中。為人。他亦乃真正僚氏。如先之未為人。

人一理。但仙未既為人之先。乃僚氏而巳。與第一別孫
仔。第二別孫仔。同然合德。變化無窮。無物不能。及既為
人之後。非止僚氏而巳。亦乃人也。於先未為人時。無別
本性。止乃僚氏為最微妙之本性而巳。及后既為人。便
亦有正僚氏之本性。亦有正人之本性。則有真身真魂。
實如世人之本性也。他於先時未為人。無憂慮勞苦。亦
不能死。為其乃真正僚氏而巳。及后既為人。則有勞苦。
亦能死。為其乃真正人而與世人同也。但此能勞苦。能
死之事。非由僚氏之真性_本而出。乃出於真人之由自也。

七十九百乙
為其真僚氏之本性。雖既為人。或未為人。永遠無極好。
無極大。無終窮。無变迁。豈有能憂苦死失之理乎。如此
則此第二別孫仔。雖止一位。他既為人。則有二事。第一
件事。乃真僚氏之本性。於無限太古之時。僚氏大父。將
其福德。賜與之。齊有。故此第二別孫仔。與第二第三別
孫仔。合其德。而無先後賢否之不齐。第二為真人之本
性。乃仙媽不啞微里。別生之有真正形魂。故此第二
別孫仔。能憂苦。能死失。與凡人一理。是以以此第二別孫
仔。雖止一位。能祭兩般事。一般。乃能變化無窮。作為諸

苛最大事。乃由真正僚氏本苛力中而出。一般乃能憂
苦。亦須寢食行坐。實從真正人本性中而出。此事雖極
微妙。亦有一件比方。可助畧曉。比之老圃者。若欲一株
樹而生兩般菓。以為珍奇玩好。或以梨之身。而取桃之
枝。以接於其上。用糞土塗之日久。則此兩菓之枝接合
而生。及其日至之時。而生菓子。雖一株樹。亦生梨。亦生
桃。人見之。以為奇異。為其有二樣枝故也。此事雖小。可
比方而已。亦能助人小有見識。使之畧認彼第二別孫
仔。如何為人。他雖一位別孫仔。乃於無限先之時。有僚

氏

氏無極大之本性。后既授胎為人。亦有人之本性。故謂
之能發二般事。一般乃僚氏之事。是能作凡等大變化
之事。一般乃人之事。是須食用往來。憂苦死失之事。又
此二事。亦非雜出於兩間。其能變化之事。止出於僚氏
之本性中。其能憂苦之事。止出於正人之本性中。故如
梨之接桃。樹身則一。而菓則二。為其有二樣枝。梨身生
梨子。桃枝生桃子也。此事予今要詳陳。但汝等須知此
第二別孫仔。乃真正僚氏。亦乃真正人。又須知第一別
孫仔。僚氏父。實乃第二別孫仔之真正父。他將自己之

福

福德一齊與之無別有婦人而為之母及后為人。他山
礁媽不啞為之正母。生成正人之本性。又無別有男人
而為之父。故此仙礁媽不啞。雖有嫁天。但他二人貞素
相配而已。不有行情交感。是故山礁媽不啞之夫。非山
礁媽不啞子之父。止是山礁媽不啞為之正母。其實孕
之。其實生之。乃為正人之本性。但此山礁媽不啞懷孕
之事。與別婦人大不相同。其別婦人之受孕。必須有男
人行情交感。助之。故子胎日長。母身日重。及順月之期。
慮其生死。未必。特此山礁媽不啞之懷孕。大異於是。他

不須男人交感。止是依氏變化投胎之事。故子胎雖日
長。而母身愈康健。及至順月之時。並無憂慮。特加喜慰。
為其真知孕子出世。要助他。亦要庇蔭世人。故也。或者
問我曰。彼山礁媽不啞之夫。既不為子之父。又懷孕不
須交感。何須欲二人而相配。我答曰。本頭僚氏。他為最
靈最嘉。尚有聖定典此世物。自當尤有聖定典其生母。
他明知此山礁媽不啞既受孕。必須步行。前往別所。故
有意賜此一素夫。可以隨伴之往。亦可助之求食。養育
其兒。又此山礁媽不啞。若無配夫。旁人見其有孕。則不

免被人訛笑。是故本頭僚氏極有意厚愛此山礁媽元
咂。固賜之一羨夫以釋人疑。但此二人雖配偶。兩情貞
素。絕無一毫萌慾之思。故山唆習見山礁媽元咂有孕。
心中亦甚驚動。為其他真知夫妻並無交情。況此山礁
媽元咂極其得道貞烈。細想而益驚動。彼時僚氏乃差
一天降下。而慰唆習曰。汝妻懷孕。乃僚氏變化之事。唆
習得聞此言。則無驚動。及山礁媽元咂孕子日長。時羅
瑪皇帝咂愚述道西沙。自許為大帝。管轄多國。要報名
納籍。使之可知。民庶多寡。遂出告示。派令散處寄居。民軍

百二
民俱要歸祖報名。以便稽查。其唆習乃勝蜜之子孫。聞
見此帝有命。遂遵之。要回祖勝蜜之本處。名曰默嶺。二
日與妻山礁媽元咂起身。行至默嶺。此默嶺離京都西
呂沙陵有二鋪路。時山礁媽元咂孕子已順月。無人要
留住他。不得已。夫妻姑出城外。有一駐馬寮中安歇。寮
中有一黃牛驢母。時天寒冰凍。正值十二月廿五日夜
半之時。山礁媽元咂分視一男子。以破巾包之。置於馬
槽中。在那牛驢之前。此事乃僚氏識定前言。俱要有憑。
故於古時。有一先知道者。預斷曰。此默嶺之處可謂之勝

勝境。後當出一大帝。乃孚留氏之正主。又山礁媽不哩
之子。雖生在馬寮中。汝等不須驚疑。為其他要謹細。可
為世人之模範。故生在鄙陋之處。其實乃真僚氏正皇
帝。故於降誕之際。有众多天人降下。參拜他。尊敬他。作
樂慶賀。唱經唱曰。世人從今可喜。是夜又有牧羊
羔人。近在西呂沙陵之處。見一天人。變態為如童子。但
豪光燦爛。開聲言曰。汝等當立心傾听。我欲與汝報知
一無吝喜事。乃能贖世人神魂之大得道人。今已出世
於勝蜜之本處。我今與汝說一憑准。汝若往彼。則見有

一幼兒。用破巾包身。倒在馬槽中。牧羊羔人。先見此一
天人。傳言報喜。後復見極多天人。齊聲喧經。稱讚僚氏
大發慈悲。普施怜悯。與牧羊羔者。乃相謂曰。我等可至
默嶺。看彼天人。與報僚氏變化之太事。眾曰。然。速同往
至默嶺。果見一婦人。乃山礁媽不哩。與山唆習同在。亦
見一孩兒。身包破巾。倒在馬槽中。眾見此事。則信彼天
人預報之言。有憑。眾極驚動。各參拜訖。乃將此事。報知
眾人。聞者莫不齊聲贊嘆。但此山礁媽不哩。見彼天人
及牧羊羔者讚美之事。只自蘊於心中。他在幼子之前

極其謹恭下禮。雖曰他之子。亦曰他之本主。雖知乃已之所生。亦知乃上古化天地萬物之本頭。雖見之乃幼小孩兒。倒在馬槽中飲乳。亦知之。實乃無極大真正本頭。化育普世人物。雖見之微軀柔弱。如倍之。幼見亦知之。為無極大力。甚至地獄之惡鬼。亦恐怖之。此非山礁媽不啞聰明出類。得道先知。而誰能識及此者乎。但汝等亦須知此山礁媽不啞微里矧。我亦嘗與汝解釋矣。他雖真真正生子。他之子又實從腹裡而生。但他之体。原全完固。不有污穢。非如倍之婦人生子。必須破腹。其山礁

媽不啞雖生子。仍前全軀。無以異於未孕時。而且光潔。譬如太陽射光於琉璃窓中。光雖透舍。而琉璃窓依前不穿漏。而且益增光潔。如此山礁媽不啞之子。比之日。雖出母之腹。而母未嘗破腹。但益加光潔而已。亦如毛以西氏見青樹燭火。其實青樹未始被燒。此火比之山礁媽不啞之子。青樹比之山礁媽不啞之身。實有子出他腹。而他之身。未始破損。此事我真知非人力之所能為。只是本頭僚氏變化無為而成之德。非特能為此。事。夫苟欲為之。雖愈太而愈成功。譬若有人於此。坐在

房舍之中四面石壁高而且密。予想其終不能出。若係氏有意欲之出。則亦能出。且石壁之固亦不能碍身。而牆壁又無損壞。此乃僚氏無穹之力。豈人之自能如是者乎。是故山醮媽不啞之子。他雖為人亦乃真正僚氏。無物不能。他欲出母之腹。又何有碍母之身哉。此事實乃僚氏要助山醮媽不啞為之母。亦欲有應山醮媽不啞前許永為微里矧之急。此二事極為相背。孕子不能微里矧。不能孕子。但僚氏要報應山醮媽不啞勝於人婦。故善計使之亦能孕子。亦能微里矧二者。得其兩

全。以此觀之。可見僚氏真有意厚愛於媽不啞。是故僧要世人齊稱羨此山醮媽不啞為正母。亦乃真微里矧。他自幼至死永貞潔。絕無男人之玷污。但他亦果生一子。乃真正僚氏。亦真正人身。能賤普世人罪。援掠魂灵升天。助之為好命。受福無穹。山醮媽不啞生此一子。至八日間。听涎先人之法。與其子受割皮之教。亦為表名曰西士氏。此名乃先時天人預報與山醮媽不啞的。此名西士氏。釋義乃能賤人神魂。助人得升天。其此西士氏。他乃真正僚氏。奚有已罪。彼始祖所貽之罪。亦不

能累及因其他非男人血脉所生。但他之身與魂實僚氏變化於山礁媽_兀啞微里矧貞繫腹內。他之所降世為人者。特欲可憐世人而已。愿代世人受艱難。使人得升天。是以他受割皮艱難。非為已計。他有何罪。但此事亦乃妙藥。可療他人。彼始祖所累之罪。亦可使人真知其乃啞補勝漢之子孫。俾是類之人見之。尤要遵此法教。不敢托故。為其_自啞補勝漢至此。並無別法教。可贖祖累之罪。如此。彼西士雖受此割皮之教。他實無罪。但他雖自幼少愿受艱難。以盡贖世人之罪。故名之曰西士_氏。

二
四零
氏或西士奇_兀實道。均一理。釋義謂能庇蔭人為好翁。受福無穹。不可謂之割皮受艱難。亦如世人之有罪。但當知他乃世人之主。未贖普世之罪。教人正道。引入升天者也。此西士氏降生於十三日。有三国負君。從東北而來。尋此幼子。咱本頭西士奇_兀實道。為其西士氏於降誕之夜。此三君見有一點星光耀異常。尤近於人間。此三君極知天文。識之為帝星。亦記得先時識語。乃疑其出有大帝之兆。遂相議会同。往尋之。及行路時。此星光照引路。行至十三日。到孚雷氏之國。西呂沙陵之處。

進謁是国之君。名曰挨罗氏。三君問曰。此乎晋氏大帝。初生在何處。我輩看見一點光星異常。乃他降誕之記号。故我等便離本国。迢迢而來。尋欲拜貢他。挨罗氏聞以三君之言。心中極其憂苦。是国人民忽見外国三君齊至。莫知何故。無不驚動。挨罗氏令賢士看彼先聖遺書識語。此大帝当生何處。賢士看畢。乃告答於君曰。此帝当生於默嶺之處。挨罗氏乃謂三君曰。汝等先往尋之。若已拜見外。可回報我知。我亦欲往拜之。此挨罗氏之言。口蜜心劍。意欲害之。此三君別挨罗

黎氏而出。進行之時。此一光星又引路而至默嶺之處。此星便不行動。只加倍光耀照臨。如指之定處。三君則入馬寮中。見山巖媽石壁。山峻習有一初生孩兒。破巾包身。倒在馬槽中。三君雖見此子幼小。而且貧窶。他亦真知其為正大皇帝。皆拜服之。各礼貢之。其此三君初時。咱本頭僚氏指點他。能認得此幼子為大帝。後亦指引他。不從原路。而回見挨罗氏。但引之從別路而去。為其咱本頭僚氏已知挨罗氏欲陷害岳士氏故也。先日有一天人降下。謂唆習曰。汝可與此母子。密往挨

習道之國居住。后来可免挨罗黎氏殺害此子。唆曰：從
天人之言，同往挨習道居住。後挨罗黎氏見此三子，不
回復來報，心中愈惶恐，其國位被奪，嫉妬遽發，遂令
兵眾將默嶺之處，及與默嶺相近者，凡幼子初生一二
月者，或乙二歲者，盡行殺死，為其莫知孰是帝子，故渾
殺幼兒，量其必與之俱亡。但西士氏他之自急死期未
至，況他幼小而受刑，亦為小故，非所本心，特俟其長大
而受刑亦大故。挨罗黎氏欲害之，豈能落其手乎？于是
西士氏與母住在挨習道。至挨罗黎氏死，乃回此幼子。西

西士氏他之身日長，月太亦如倍之人子。為其雖乃真
正僚氏，無極太亦乃真正人。有正人身，他正僚氏之本
性不湏日長，特正人之身。果見日長，如凡人之幼子一
理。他既稍長，每與其母在家，從母之命，亦從山唆習之
命。極知孝順，若命之作，為諸事無不聽從。但此山唆習
與山礁媽不啻，亦甚尊敬此子。西士氏因其雖見之，乃
幼子，實知其真正本頭，雖命之作，為諸事亦知之，乃天
人魔鬼之正本頭，無物可拒逆之。是以心中謙遜敬此
幼子。及至咱本頭西士奇不實道於初入三十歲時，尚

與母在家至三十歲全時則離母而出周流行道於乎
番氏之國教人正理先要可伶於國之人為其乃昔時
僚氏許他后来此地出一大人能煉人神魂要照顧他
可伶他住在此國彼時咱本頭西士奇无实道集有元
人為之孛生每適之周流於乎番氏等處教人正道其
西士氏雖教人正道尤有意真傳妙道於彼處因其后
日要命之分遍天下代他行化教人正道但西士奇无
实道先在乎番氏日教人正道亦非只在一處常周流
於四方俾眾人得聞正道暗昧者心能開明有邪者知

悔前非要專心奉事真正本頭僚氏為其咱本頭西士

奇无实道不嫌罪人只要常招呼之親近之與之道柔
婉之言亦與之坐食正欲罪者不畏惧之知恒愛之要
听他講道使之自知改过迁善效西士之所為又咱本
頭西士奇无实道若往甚處非特教人正道而已亦常
任大变化之爭使人見之驚悟其非止人而已亦乃真
正本頭僚氏無物不能或遇瞽則化之能視跛則化之
能履癰則化之能言聾則化之能听或有犯邪魔而受
諸苦楚難堪者則為之驅逐惡鬼出身或有一切重欠

病患者醫之則便痊愈此等变化又非一二處之偶然
但每亡如是亦非有別種藥石以療之只是他之一言
而自應驗又彼疾病者雖在遠方之處不在眼前若有
為之求求見之誠他若要怜之雖遠亦能痊愈何者為
其他雖如人實乃真正療氏故無物不知無事不能变
化無穹之力無所不至此事人多今不盡詳因欲速成
此書免致多言姑且闕之但我只要書此件事理使汝
等頗認得咱本頭西士奇兀實道之所為亦識他如何
曉此世人神現此咱本頭西士奇兀實道一日行至荒

野之處登於高山之上從之者多不可勝數為其欲見
他作变化之事時人众行糧已尽不有粒食咱本頭西
士奇兀實道慈心發見要可怜人众先問一徒弟名卑
里敝曰今有何處可喫饅頭以濟众人之飢其西士氏
已知何處之有無但問此徒弟者正欲試其心知看怙
他否也卑里敝答曰若有饅頭雖兩百錢亦不充众
人之腹為其人众多雖一人得少許亦不足於口時有
一徒弟安直黎氏進出告曰此處有五箇大麥饅頭二
尾魚但此微小之物焉能濟众咱本頭西士奇兀實道

突徒弟令人众坐下。共数男人長成者。有五千。婦人及幼小者。不第。咱本頭西士奇无实道。执此五箇饅頭。先感謝詹氏大父。后将此饅頭付徒弟。分與众人食之。又此二尾魚。亦照如此。令分與众人。雖止有五箇饅頭。二尾魚。分不能尽。但見愈多。分至遍及焉。其咱本頭西士奇无实道。乃变化無窮之正本頭。如一初萌芽之小术。后来能榮枝葉茂盛也。此众人既得飽饅頭。笑西士奇无实道。收拾。还剩有十二籠。众人見此西士奇无实道。作大变化之事。極其欽羨之。俱謂之实乃真正先知得道。

九〇百二
道人來此世上。要可怜人。咱本頭西士奇无实道。后又一次变化。可怜众人。如前之從者。遇飢止有七箇饅頭。亦是四千人之飽。其西士奇无实道。三年在於子晋氏之国。常作大变化之事。每日教人不倦。故本地之人。尊敬之。隨從之。甚至偏僻荒野之處。經山涉海之勞。亦跟之。同往。此众人雖未知之。乃真正詹氏。但亦知尊敬之。為大人。每稱羨之。為先知大得道。故子晋氏之官長。怒西士奇。為此事之為第一也。彼子晋氏和尚長老。總名曰。華林西由。他亦常供係詹氏教人道理。與人解釋。

僚氏聖鑑中。古時先知之言。他等但徒假善心而已。外
正而內邪。外善而內惡。他乃驕傲自專。好為人上。若欲
為何等善事。只欲人稱之為善心。尊敬之為大賢先生。
乃司牧善教人道理。眾人合當呼從之。是以此輩見西
士奇。兀實道從之者。人愛敬之。勝於彼類。他極有恥。故
生妬忌。怨怒咱本頭西士奇。兀實道。乃尋計欲害之。但
不能速害。為其人眾多。愛西士氏故也。又此輩黎西由。
盡用心打探西士之言。欲乘机乘隙而告害之。雖如此
之尋風捉影。亦無路可入。為其咱本頭西士奇。兀實道。
他

他乃至公至正。兀所言為諸事。無不至理。故也。彼輩黎
西由。每見咱本頭西士奇。兀實道從之者。日積月盛。尤
愈憂怨。但咱本頭西士奇。兀實道全無恐懼。每斥罵之。
假公行私。說破其肺腑。只是要瞞人目。要人錢。要驕傲。
要自專。要為人上。要人敬他。咱本頭西士奇。兀實道每
常設譬言訓諭之。而輩黎西由。羞耻無顏。故加積妬怨。
尤立心尋路。要害咱本頭西士奇。兀實道。乃每親近訪
問之多。般事理。但口蜜心劬。但所問者。俱欲探其言事。
有失。而捉影乘隙以告害之也。但咱本頭西士奇。兀實
道

道識破章蔡西由心机。知他來問道理。俱是致歸於外。而中心實藏刀斧。特咱本頭西士奇。无實道所言。無不中理。故彼章蔡西由。雖千方百計。亦不能添捏毫事。而何由可害之也。又彼章蔡西由。雖急計欲害死西士奇。无實道終亦不能為其西士奇。无實道。他乃生死之源。他若未欲死之速。欲待彼他之指定死期。日到彼章蔡西由。將奈之何。特妬恨之而已。有一日看見咱本頭西士奇。无實道在禮拜中。教人微妙正道。使人得識之為真正僚氏。彼章蔡西由人。惡性難忍。答拾石頭要擲死。

咱本頭西士奇。无實道。但咱本頭西士奇。无實道。亦不走閃之。只徐行緩步於章蔡西由人群中。並無人敢動手。示且敢侮弄之。只眾人眼相覷而已。何者。為其咱本頭西士奇。无實道。死期未至。故也。及后死期已至。他雖在別處。亦自往西呂以遠。此處乃他昔時自擇死所。故也。若死期未至。雖欲害之。其如他何。后來咱本頭西士奇。无實道。往遍處教人正道。常作變化之事。近有三年死期。將至。故自往西呂以遠之處。自思代人受苦。彼時章蔡西由。積怨愈深。害心愈切。咱本頭西士奇。无實道。雖

明知此輩欲極刑之。使之受多艰难。至死。但咱本頭西
士奇。兀實道亦未嘗以之為介意。特尤要與人道他心
中有如何愛於世人。及咱本頭西士奇。兀實道入西呂
沙陵。與十二徒弟同宿一家。一日。適遇孚雷氏人。大郎
季。乃古時咱本頭僚氏。令众孚雷氏人。住此。令郎所飲
食何物。谷有定載。時咱本頭西士奇。兀實道與十二徒
弟。共食一隻羊羔。乃孚雷氏人。住此。郎所當食者。於食
時。咱本頭西士奇。兀實道臨時起身。解却外長衣。取一
長巾。揀腰。捧一銅盆水。置在徒弟之前。與之濯足。又將

揀腰之巾。而與之拭。既畢。復着長衣。坐在原位。乃問於
众徒弟曰。我今親住此事。汝等能曉之乎。汝等稱我為
本頭為先生。此言極當理。我實乃汝之本頭。實乃汝之
先生。但我亦尚為汝洗足。汝等當效我之謙遜。相和順
相愛。相扶護。為其我乃本頭先生。尚如此謙遜。汝等乃
徒弟之輩。豈可不視效之乎。咱本頭西士奇。兀實道教
徒弟此理既畢。乃執起座上一饅頭。先感謝僚氏大父
畢。遂破開饅頭。分作十三分。置於座上。欲與众徒弟食
之。乃言曰。女等可齊食之。此乃我自己之身。后將送我

大父以賺普世之罪。時咱本頭西士奇无实道先自食
一分。随后众徒弟亦各食之。但汝等当知此啞婆士多
黎氏所食非饅頭。乃本頭西士奇无实道化身于其中。
乃真正身真正神魂。與僚氏真正本性一完俱任之。汝
等又須知咱本頭西士奇无实道於先時未說乃我之
肉身時。其真正饅頭與別饅頭無異。及已說乃我之身
時。彼饅頭乃變易為西士奇无实道之已身矣。雖眼見
如饅頭之形也。但西士奇无实道已言乃已身時。則饅
頭之本性無矣。其中乃咱本頭西士奇无实道在焉。他

之已身。雖與众徒弟坐席言事。而亦在于阿实爹中。以
名何实爹。乃我于施耶之言。乃饅頭變易為西士氏之
身。故名之為阿实爹。亦執銀鍾斟少許葡萄酒。乃言曰。
此乃我自己之血。後能流出至尽。要賺世人之罪言畢。
此酒乃化為血矣。但汝等須知此血非止血而已。而西
士奇无实道一身與神魂真正僚氏之本性均在於其
中。咱本頭西士奇无实道作此大变化之事。既畢。乃謂
徒弟曰。汝等亦当效為此大事。但汝等為此事之際。當
記憶我如何受刑至死。要賺世人之罪。此西士之言。非

若常人之徒言無益而已。何有言力而隨應萬事。特有本頭西士奇兀實道。他乃真正僚氏大力無邊。變化無窮。於太古時止一孝意。便能化成天地人物。后雖降世為人。亦如此無限大力。變化無窮。若他孝意要為何事。大事不須勞力。止用一言。甚至大事亦能克濟矣。是以咱本頭西士奇兀實道言。令眾徒弟當效為彼大變化之事時。斯言極有大力。乃陞眾哩裏士多黎氏為正和尚。賜之有大力。能代他作彼大變化之事。如咱本頭西士奇兀實道一言。指饅頭乃已身。遂變易為已身。及令

眾徒弟當效為此大事之言時。咱本頭西士奇兀實道以已無窮之大力。賜與于眾徒弟矣。故眾哩裏士多黎氏傳至于今。亦能如是也。及后眾哩裏士多黎氏代西士奇兀實道。乃陞別人為和尚首者。名為阿微釋裏。分與之此大力。可使之能為此大事。亦能陞別人為和尚。亦分與之此大力。可為此事。如此咱本頭西士奇兀實道無窮之大力。傳至于今日也。

○四郎釋阿實爹

○故我奇兀實典儒之正教。和尚亦能傳繼至萬世矣。

天地同終焉者。為其今我正教和尚。每清早有作一福事。名曰綿世。解說乃供係本頭僚氏。亦效咱本頭西士奇。元實道。先時作彼大變化之事。捧起小饅頭。代咱本頭西士奇。元實道說。汝為己身。斯時饅頭之本性。遂無乃變易為本頭西士奇。元實道之身。又捧起銀鍾中葡萄酒。說彼西士奇。元實道所授之言曰。此為己血。後來流出至盡。以贖世人之罪。斯時銀鍾中葡萄酒。乃變易為西士奇。元實道血。但汝等又須知。此血非特血而已。而西士奇。元實道一身。與神魂正僚氏之本性。均完全在

五十二
在于其中。如西士奇。元實道之為人。自有身體血脈。骨肉神魂。正僚氏之本性。均一完備。故彼酒雖化為血。非特血而已。而西士奇。元實道。正僚氏之本性。自然完全。如他之自有一體也。又雖天下我正教中。和尚雖多。而且遙隔於每清早。齊作綿世時。若念彼西士奇。元實道。先授之言。而西士奇。元實道。正人身。正僚氏。俱完全。隨其所往。而各赴于河。實參中。此正僚氏之本性。變化無窮。無往而不在者。是也。又雖河。實參眾多。若言彼西士奇。所授之前言。而西士奇。元實道。正一身完全。有在于其中。無

一遺漏。故於和尚住綿州時。既念彼西士所授之前言。真實彼饅頭之本性。遂無變易。為西士氏真正一身矣。但汝并當用心斟酌此言。我非止曰。饅頭變易為西士氏之正身。而但曰。饅頭之本性。變易為西士之正身。此事汝宜詳究。我今與汝解釋。但汝須知彼饅頭。或凡物。皆有二性。一曰。形色滋味。一曰。本性。彼形色滋味。乃見於外。為小可。若本性之隱於內者。為至太。何則。彼形色滋味。人眼可及。見其大小方員黑白。而口亦可知其味。彼內之本性。非人眼之及見。惟魂靈之分曉。乃得知其

何

六十二
何如。故我有意言曰。饅頭之本性。變易為西士奇。不實道之正身者。恐汝謂饅頭形色滋味。并本性俱易為西士奇。不實道之正身。然此事誠非如是也。止乃饅頭之本性。變易為西士奇。不實道之身。其於形色滋味。亦未嘗有異也。如此。和尚於住綿州時。念彼西士所授之前言。斯時饅頭之本性。實無。乃變易為西士氏之正身矣。其於形色滋味之本質。原在。亦未始有異於未變易時也。是以和尚念彼西士所授變化之言時。咱本頭西士奇。不實道。乃自入於阿突爹中。代饅頭之本性。易為已

身但其外之形色滋味未嘗少有變異其形色活大小如舊其色潔白味似饅頭實似先之未變易時理故於和尚雖既作此大變化之事而目亦見此阿奚多之形色原在口亦知味之似乎饅頭為其人之目口可得而瞞味之謂之如世信之饅頭而已在乎入教人之分曉高明不得而瞞味之他真知咱本頭西士奇无实道之言為最大力亦深信和尚代咱本頭西士奇无实道念彼變化之言時饅頭之本性實變易為西士之正身矣此乃入教人之分曉高明能知彼內之本性微妙之事

乃自示於肉眼口曰汝雖見彼饅頭之形色原全亦知滋味之如舊但當知於自和尚念彼西士所授之言時須信認之乃西士代饅頭本性在於阿奚多內裡是以我入教人雖目見乃饅頭之形色口食乃饅頭之滋味其實專心深信咱本頭西士奇无实道正身真魂正條氏之本性均完全在於其中只是饅頭滋味掩人之信眼而不使人見之也但我昔雖不親見之其實專心尊敬之在於阿奚多內如親見之者同也又人須知彼阿奚多雖有大小不同其實西士氏真身一完無分大

小。悉在于其中。又阿实多。雖破分細上。分作多分。而西士氏一身完全。俱各有在于其内。無少有遺失者。此事我真知之。乃最微妙之事。異教者。實未易知。特我淨水正教者。曉得正僚氏之妙道。乃能理会端的。故專心深信之。我亦要取一譬論。畧能助人見識。如鏡之未破時。人若看鏡。則有一人面在焉。鏡若破碎多片。人若看鏡。則片上之中。各有一人面在焉。又如人在群稠之中。聞聲一言。雖止是一聲。均聞于众人之耳。此二者小譬。亦頗長人見識。雖彼阿实多。破分作多分。但西士氏之身

完

完全。均在于各分中。如鏡雖破碎。而人面各有在于片中。亦如人一言。而一言完備。入于众人耳中。此乃將就小可之比方而已。焉能解釋其詳。亦無有別尋事物可議論之。為其此乃僚氏無極微妙事理。予雖多言。亦不可解其詳。而顯其迹。故不當強辯。特專心信之可也。為其咱本頭西士奇。乃實道。他乃正僚氏。自能變化此大事。又傳授此大事於人。故不須尋別路。究憑証。但此理精微。惟深信得見之以理。而不可得見之以目也。且人之肉眼易瞞。多時見此世倍之小事。亦不得真况此

精微之大事。而得可知其詳乎。予指一小事。便能瞞人
之眼。俾汝等知之。或有一枝竹竿。生成正直。令插於池
中。半浮半沉。人眼者之於竹竿。稍離水處。便見屈曲。若
取而看之。其竹竿之本体。又原真。此非竹竿之能变迁
曲直之殊。特人眼之見有可瞞故也。以此觀之。彼微妙
之大事。豈倍眼之可見其真乎。且人之分曉。實有高明
之喪。貴而不比。目見之粗陋。若僚氏不先默示之。亦不
能自知此大事。况人眼之見。乃小末之事。典禽獸不異
止。能見彼有形之倍物而已。豈能見此隱微精妙之至。

理

九十二
理哉。但見此阿索多形色滋味。如和尚未作變化時。同
然。不能識透其中變化之妙。乃曰。如世倍小可饅頭而
已。特我淨水入正教者之分曉。咱本頭僚氏照之。使之
光明。賜之大力。能識透彼形色滋味。而深知彼中之微
妙。故目雖見似饅頭。而分曉深信於其內。乃咱本頭西
士奇。无字道正僚氏正八身。完全俱在之也。若欲知其
詳。必也候至僚氏主意。天地終窮之日。在于天上。分曉
可見。咱本頭西士奇。无字道正身明白。雖眼亦可得而
見之。絕無物可得而瞞掩之矣。為其此世上。知信此妙。

道遵守此法度。是故僚氏要報應之。使在天上親見此大事明白。妙不可言。但我聊書此數言。俾汝畧知之而已。今欲書進咱本頭西士奇兀實道如何所為。可贖世人。自始祖啞蘭被累至今。俱為魔鬼之役使。

○五郎釋西士如何舍身急贖普世之罪

○咱本頭西士奇兀實道。既作此大變化之事。與眾徒弟飯畢。謂眾徒弟曰。汝等今夜必驚懼。背我而逃。為其昔有先知者。識語曰。無牧羊之人。羊羔必走散。但我雖死。后必能復生。見汝慰懷。徒弟答曰。我等至死。亦不敢

離挂

離散。背師。時咱本頭西士奇兀實道。乃與眾徒弟進往一所名曰。奚西媽哇。此處乃西士常往念經之所。他已先知有仇者欲拿之。乃固往於此處。但他心中自在。絕無憂懼。時一人名曰。扶勝氏。乃西士之徒弟。已受西士封迂。賜之為和尚。賜之能作大變化之事。亦甚愛之。與之座食。與之洗足。一視同仁。多與之恩德。但此扶勝氏不知羞。亦被鬼侵犯。惑之。使怨咱本頭西士奇兀實道。思欲報說得財。與咱本頭西士奇兀實道。便往首奚來西由曰。汝若有物與我。則與汝報知。西士之下落。使

汝得擒之彼華黎西由首者許之三十金。一日此扶勝氏同子番氏人從奚西媽呼因其詳知咱本頭西士奇无实道每在此處念經及兵人將至咱本頭西士奇无实道已先知乃喚徒弟醒曰汝可醒起迴避那款謀害我死者已將至矣言畢彼扶勝氏即同陣兵各執器械來至此兵乃華黎西由首者及大地人上差來約要擒咱本頭西士奇无实道此扶勝氏先有與兵人約曰我若愛是人是人則乃西士汝可擒之時西士見兵人已至自往迎之曰汝將尋誰兵人答曰我要尋西士氏咱

本頭西士奇无实道曰西士氏乃正是我兵者听得此言驚皆仰倒咱本頭西士奇无实道喚之起而復問之曰汝等真尋何人兵人答曰我等實尋西士氏斯時扶勝氏乃近咱本頭西士奇无实道與之叙禮而侵之兵人便知之為真西士氏乃齊擒之西士並不動手於先時兵人雖怒欲擒之咱本頭西士奇无实道止開口一言众兵尽驚仰倒豈能擒之為其咱本頭西士奇无实道若不許之擒而終不能但咱本頭西士奇无实道自知昔時指定要代人受苦之期已至方許之擒愿听從之

之時。众兵人果擒之。两手縛後。亦一縲縛。項拖迫趕他速行。斯時。徒弟逐逃。離散。偶藏其兵等。甚是輕戲。咱不頭西士。將西士。迎往於西呂沙凌。要投見判事。誣告之死罪。及至西呂沙凌時。往見彼和尚王。名曰該。華氏。此輩。及是地鄉老。極致意。尋計欲害西士。哥无实道。招誘黨惡。干証。使之能害西士。哥无实道。雖有多人商議。欲作虛証。亦無少非路可入。以計害西士。哥无实道。但众口難消。露亡不記。后和尚首者。乃問咱本頭西士。哥无实道。曰。此众人告汝。亡為何無可對詞。咱本頭西士。哥无

无实道。全不開口。又有一和尚首者。謂西士。哥无实道。曰。汝若是條氏子。西士。哥无实道。汝可典我言。咱本頭西士。哥无实道。答曰。此乃汝之自謂我言。但我明告汝。后来有日。見我駕雲。復降于世。彼和尚首者。親听此言。則大怒。自碎衣服。乃謂众人曰。汝等不必尋別干証。皆听他。即今自答之言。汝等作何區處。众人皆曰。可殺彼時。兵人將西士。唾面。打嘴凌辱。及次早。彼和尚首者。典鄉老等公議。皆曰。可殺。將咱本頭西士。哥无实道。押赴往見一大人。名曰。本事。卑勝。尉。為。早番。氏。代。巡。之。賊。

彼时孚勝氏自知賣咱本頭西士奇兀突道罪惡重大。當不可赦。宜墜地獄。永受不脫之刑。乃自知悔。將彼三十爰送還華黎西由者曰。我盡有罪。謀賣此大得道人。之身。彼華黎西由及鄉老者。答曰。此乃汝之自作自當。典我何干。不收他所還之錢。时孚勝氏乃棄錢于庙内。出外自縊而亡。魂入地獄。咱本頭西士奇兀突道被送至卑勝厨家。卑勝厨審之曰。汝乃是孚雷氏人。皇帝否。西士氏答之曰。此乃汝之自道也。时人众齐声乱譖乱指之。卑勝厨復謂西士曰。汝獨不見此众人齐声乱指。

汝西士氏半句不言。彼卑勝厨心中極有驚異。要開路釋放咱本頭西士奇兀突道。為其知他無罪。但不敢自專。恐众人奏知圣上。是时正值孚雷氏人大郎李鄉信。允每年遇此節日。俱赦一死罪。时有一人名曰。猫勝識氏。典西士氏同監。為殺人事。同死罪。故卑勝厨問众人曰。今遇此節照舊例。當赦一人。汝等欲赦誰。众人齐声應曰。當赦猫勝識氏。不可赦此西士氏。众人出此言者。受華黎西由之買嘱也。卑勝厨乃眾人曰。憑汝等之言。此西士氏當問何罪。众人皆曰。鎧死在居律上。卑勝厨

復同眾人曰。他有何罪。彼眾人皆虛張妄言曰。汝當證死。時卑勝厨乃令人打西士氏。彼兵人听得此言。將咱本頭西士奇。元實道。推亂拖。綁於石柱上。打之五千餘遍。身被爛。血流不止。雖加多重刑。兵人心尚不滿。又計取箭箠。西士之頭。使之受苦無尽。亦使之執竹杖。着長紅衣。眾人齊來面前。假跪假朝拜。稱他為晉氏人。帝王后卑勝厨。咱本頭西士奇。元實道。在眾人面前曰。他亦人耳。受此重傷。我送與汝等見之。為其我無路可入。他罪其卑勝厨立此意者。疑其子晉氏見西士

士之受重責。量亦放之。而不尽較也。誰想乎晉氏之人。頑性愈堅。嫉妬愈甚。齊曰。當殺死西士奇。元實道。時卑勝厨乃曰。我無路可入。他死罪。汝若欲害他。我今送汝。隨汝等主意。彼子晉氏人答曰。我有律法。汝若從此律法。當殺此人。為其他自稱為僚氏子。其卑勝厨聞此言。極有恐怖。但他自知西士氏無罪。因人妬之而已。故欲尋生路。放西士氏。但子晉氏人忿怒不休。齊曰。可殺之。彼時卑勝厨將西士氏送與子晉氏眾人。問之枉法。釘死。其子晉氏眾人遂帶咱本頭西士奇。元實道。同

往取箇重大柴木。做一居律氏。汝等唐人名之為十字
号。令西士氏自負至西呂沙陵城外一山。名曰交勝。猶
寮。及至山時。將西士氏手足銙在居律氏上。卑勝厨書
一号令牌於上。有三般字。表曰西士氏。那沙陵。孚雷氏
人。皇帝。時孚雷氏人誦此字語。大怒斯言。乃謂卑勝厨
曰。汝勿書如此。但當書曰。乃他自稱為孚雷氏皇帝。卑
勝厨答曰。我既書矣。不必易之。彼孚雷氏人。盡要尋計
反辱西士氏。非特釘死。尤要尋彼重罪人。與之齊死。以
平之。故冤彼二盜人。與西士氏一文。殺死。其西士氏在

五十二百二
在中。盜人一左一右。此二盜者。一信西士氏為僚氏子。
一不信之。為其見之如凡人一体。與之同受罪。亦且恥
笑之。彼一信者。遂罵此不信者曰。汝不可如此。咱實有
罪。當如此受刑。彼西士氏。雖受此枉法。他實無罪。彼西
士氏受銙于居律氏上。正当午時。至三點鐘久。尚有性
命。咱本頭西士奇。兀實道在居律氏上。三點鐘久。受苦無
極。彼孚雷氏人在他面前。皆言恥辱之事。意欲使之自
怨。但咱本頭西士奇。兀實道含忍之。全然不較。特與僚
氏大父求赦。此惡人之罪。為其他識麼道理。及至三點鐘

鍾氏曰本頭西士有言曰我今終期至矣斯言既畢自
原俯氣絕死矣真如倍人之死焉其他乃僚氏其實亦
正人他之有身有魂與凡人一理是以他祇受彼千辛
萬苦又如凡人至期當死故乎番氏人實祇鎗死於居
律上其實咱本頭西士奇无实道死矣他之魂與身相
離此魂既離身則謂之死而與凡人同然是以凡人之
身所生活者乃魂之任身中以助之有性命也魂既離
身故身必死是以人身或遇艰难疾苦之甚則不能受
魂之自在而魂終不得已以離身而身乃無性以為死

六十二百二
如此咱本頭西士奇无实道他受彼無極艰难時而魂
必離於身亦如凡人之死矣特他之魂不能死有如凡
人身死而魂不死者一理此乃入魂之本性原如是也
又咱本頭西士奇无实道他乃僚氏彼僚氏之根因自
有不死自有不異自有不蹇雖小之艰难亦不能清
之如我之先言僚氏根因不能死滅者一理特他之正
人根因彼時身魂相離則死矣是故我入教輩專心信
咱本頭西士奇无实道他為真正僚氏彼僚氏無始無
終之根因不能妨害其所祇死於乎番氏之手者為其

他亦正人故自然能死。汝等誦玩此理。當記得我於先
 時。譬一株菓。接別菓。便能生二樣菓子。亦當俟我此將
 書之妙道。使汝能曉此隱微之事。不致於讀咱本頭西
 士奇實道之艱難時。與凡人同為小可事而已。故我譬
 之如菓。對既接別枝。一半生自本之菓。一半生別接之
 菓。如此。咱本頭西士奇。乃實道。他亦乃正僚氏。亦乃正
 人。他自然有二性。一乃正僚氏之本性。一乃正人之本
 性。如此人。雖見咱本頭西士奇。乃實道。受艱難之事。亦
 自然有罅隙可知。他亦乃真正僚氏。予今書進一二件

事。出在僚氏聖鑑中。俾汝曉得咱本頭西士奇。乃實道。
 被孚留氏既鑑在居律上。三點鐘久。目失明。此世上皆
 暗。非特西呂沙陵之一處。而率土之濱。亦如是。及咱本
 頭西士奇。乃實道。既死。地大震動。石自相觸。西呂沙陵
 廟幃自列。是地得道者之墳自開。果見復生。彼孚留氏
 人先雖毀謗西士之死。后見此事。亦自捶胸追悔。乃言
 曰。此人真為僚氏之子。以此現之。這大變化之事。甚是
 奇異。豈不為路引使人進知咱本頭西士奇。乃實道。非
 若世人而已。然此正路。實可俾人能認得咱本頭西士

奇无实道。雖是正人。被乎晋氏。鑒死在居律上。但他亦
乃真止僚氏。变化無穹。為天地万物之本主。是故於死
之際。天地万物俱為之悲哀者。昔有一人名曰晋咄。勒
乃未入正教者。他極聰明格理。知日雖蝕。亦不能尽暗。
咱本頭西士奇无实道。於死時。此人在外方。與乎晋氏
隔遠。他亦不聞此僚氏子為人之事。亦不知僚氏子被
釘死於居律上。但見是時。日蝕尽暗。乃言曰。此日尽蝕。
喪明。我疑世上万物能滅。抑亦万物之主。自有危大災。
厄。此人之言。予指實之姓名。可稽考。以証咱本頭西士

奇无实道。受彼枉法通刑。釘死在居律上。他乃真正僚
氏。化天地万物之主。故於臨死之際。天地万物俱為之
悲傷。如與人示知。乃他本主。故我入教輩。極專心信。此
咱本頭西士奇无实道。雖正人出世。如倍子之貧苦。自
幼至長。素受艰辛。雖身外如此之虞。而身中自有真僚
氏之本性存焉。故亦謂之正主。皆拜之尊敬之奉事之。
餘之別類者。聞此西士奇无实道。如此之受苦。必疑慮。
其若為正僚氏。何者。而欲受此極刑。為其不入正教者。
不立心。而考究此事之如何也。然咱本頭西士奇无实

道真乃正僚氏他當不須受此苦難。又咱本頭西士奇
元實道真乃正人。且無罪累。亦不當耽此極刑。但他真
知世人。俱獲罪僚氏有罪累。又得升天。自人祖啞蘭得
罪貽至于今。悉被魔鬼擄掠。雖有得道人之神魂亦被
羈於臨暮幽暗之處。乃前地獄名。故咱本頭西士奇元
實道思見世人含冤。自要可怜之。乃善計欲代世人耽
此災厄。受彼刑法。至鎗死于居律上。使可贖普世之魂
靈升天。故咱本頭西士奇元實道愿受大艱難者。正為
此也。假若有人問我曰。咱本頭西士奇元實道他乃正
僚

僚氏無物不能。他若要急赦人罪。雖重大眾多。亦能赦
免一尺。或若別等善計。可怜世人亦能為之。况有多路可
為世人。又何必苦亡降世為人。而受此大艱難。我答曰。
咱本頭僚氏昔時差多先知道者。代他教人正道。俾世
人知奉事之。遵守他法度。亦使人知罪過為最惡事。不
能與僚氏相合。特人尤未易曉。故咱本頭僚氏至后大
發慈悲。乃自善計。降世為人。諄亡然教人正道。亦非聲
言傳授而已。又必親自急替眾人受多艱難。使人知咱
本頭僚氏何等慈悲。此罪惡亦欲人自思。咱本頭西士奇

无实迫他。無毫罪。只為愚替世人贖罪。而當受此重大
艰难。人之自己。有罪。豈可不自當受。多艰难。果又咱本
頭條氏。明知世人无来。易棄世物。因魔鬼瞞掩人目。
惑人。过愛此世之財色。玩好之事。是以咱本頭西士奇
无实道。降世為人。自幼至死。愿作穷人。遠絕物欲。使人
親效。亦知之。舍却世間之物。專心思憶天上之室。又咱
本頭條氏。如此善計。為人替人受艰难。使人知咱本頭
條氏。有何等愛人。亦欲人知咱本頭條氏。如何無極善
計。可令人親見鬼之國度。然爭子且致之。謾說為其後

末教。再解多詳。俾人尤易曉。彼咱本頭西士奇无实道
雖替人受極刑至死。他乃正條氏之子。乃古時得道人
望他。来此世上。可怜眾人。亦乃昔時。众先知人有定之
識語。使人知他受此大艰难。非屈之無為之德。但因众
人尤當加倍尊敬。而稱讚之也。

○今釋西士死後如何

○今當書進咱本頭西士奇无实道死后如何。咱本頭
西士奇无实道。既被人鎗死。在居律上。至晚有一首長
名曰。願君。甚尋眷念咱本頭西士奇无实道。招人同来

鮮豔咱本頭西士奇兀實道身尸。用白布殮畢。卒而埋之於已光景中。特此事我要充詳細書之。彼酋長人光景中。有高阜處一大石。上中打有新石壙。中有一新石棺。此乃酋長者自創的。候他死時。欲埋于此。但此人極知愛咱本頭西士奇兀實道。故卒而埋於新石壙中。置尸于石棺內。此乃昔時孚雷氏人鄉俗。不用土埋。只藏于石棺內。壙門被孚雷氏人閉之。仍推一大石抵之。又用印封之。令隊兵守之。恐咱本頭西士奇兀實道盜擄其尸。此咱本頭西士奇兀實道之神魂。我亦當與汝

乙十三百二
哥鮮明咱本頭西士奇兀實道。既死。魂則離身矣。死身既埋在石壙中。神魂離身。則何往。予今與汝道明。咱本頭西士奇兀實道。神魂離身。乃入彼地內有一處。名曰臨暮中。乃我於前既鮮此處。自古時善心人之神魂俱在此處。仰候他來援出升天。但汝當知此止西士之魂。往臨暮而已。而僚氏之根因同與之進入。永不與之相離。自他投胎在山礁媽兀啞微里矧腹內時。僚氏根原永與之相合。如此咱本頭西士奇兀實道他死時。其神魂與身相離。特僚氏之根因不與身離。亦不與魂離。但

完全伴身在石墻中亦完全伴魂進臨暮中此事亦非
能知僚氏之德變化無窮無事不能無物不在亦在上
天亦在下地亦在萬物之中如此自然亦在身中亦在
魂中譬之一弓掛絃弓身比之西士氏弓絃比之僚氏
根因弓身雖折而弓絃兩頭永不離弓身此乃小可譬
論而已因欲人比方尤易曉也咱本頭西士奇无实道
魂與僚氏根因至臨暮中彼古之凡得道魂灵隨即次
喜甚極彼臨暮之幽而化光矣凡古得道之魂極快樂
心足焉其咱本頭僚氏與之解自己之根因此根因無

極微妙無極有福之根因彼凡古得道之魂及見此衆
受彼無窮大福自然無極歡喜為好念心足無遺矣咱
本頭西士奇无实道止到臨暮而已非到彼幽獄陰別
怖雖不至彼惡鬼之獄而惡鬼亦自知咱本頭西士奇
无实道至臨暮之處亦知之未抹彼凡古得道之魂解
其被擄但雖知此事特不能抗拒之後自惶恐憂慮之
甚為其咱本頭西士奇无实道戒其境內不敵而勝故
也自此之后惡鬼斂志不能惑人矣昔之咱本頭西士
奇无实道未為人時惡鬼之四境廣大服之者众及咱

本頭西士奇兀實道既為人逐往征之勝奪其境是以
咱本頭西士奇兀實道至臨暮之間故惡鬼自然憂苦
之甚為其真知後來從之者寡亦自知無力敵勝之者
多棄之邪道寡信咱本頭西士奇兀實道之正理矣其
咱本頭西士奇兀實道之魂未久延於臨暮間只至第
三日復回於前日被埋之石壙中入其本身現既入身
則身便復生他出於石壙外壙門雖有大石抵塞咱本
頭西士奇兀實道之身亦自化出而石壙原封不動時
有一天人降下光如閃電雷車轉旋來守壙之兵驚皆失

神

神天人乃開石壙門移彼塞壙之大石乃坐於大石之
上。是日乃咱本頭西士奇兀實道死后第三日我入教
者名之曰禮拜日於天近曉之時有元位得道婦人乃
前日隨從咱本頭西士奇兀實道听講道者相邀同行
欲探石壙路中相謂曰咱乃婦人力弱有何者可助咱
移開大石及行至彼天人謂道婦曰汝等不必驚懼只
可來近我知汝要尋咱本頭西士奇兀實道他乃前日
被孚雷氏人鎗死在居律上埋在此石壙中他今已復
生不在此壙內矣彼前日許汝謂他雖能被人鎗死至

第三日父能復生。此言不誣。汝可近前來。看石墳。俾汝
真知此情。咱本頭西士奇无实道。既復身生。要全一所。
名曰呀里螺耶。與汝相見。彼道婦遂出境外。一則以喜。
一則以惧。要速回。與啞張士多穆氏報知此事。行路時。
咱本頭西士奇无实道。未見此道婦。與之相詢問。此道
婦便參拜之。咱本頭西士奇无实道。謂道婦曰。汝昔不
須驚惧。可回。與我朋友。謂之。當往呀里螺耶。我在彼與
他相見。道婦從令。速回。與众孛生報知此情。其好墳之
矣。有者回於西吕沙陵。將此事。尽報知于畢黎西由首者。

者。畢黎西由首者。乃招集鄉長等。齊來相議。各出錢重
賂此矣人。囑之。不可報知別人。西士復生之事。只道汝
與昔睡時。被他之孛生。盜去身尸。假若皇帝得知此情。
我昔尽心扶汝。必不致汝之獲罪。汝不須憂。惧彼矣人。
收錢去訖。如賄囑之言。告知众人。后乎番氏。別人聞此
矣人誑言。以為實。至今尚被鬼迷。未肯信認。咱本頭西
士奇无实道。為條氏子。然彼咱本頭西士奇无实道。本
生輩一十一人。往彼呀里螺耶之所。至一山。乃先時咱
本頭西士奇无实道。指定之處。至時。遂見咱本頭西士

哥尼实道在焉。众孛生拜之。亦有者。尤未深信。尚有反覆之思。咱本頭西士奇尼实道。乃近前而謂之曰。我在天上。或在世上。此事我皆能為。汝當信之。我今命汝等。分遍天下。教人正道。與之淨首。教之專心。信僚氏父子。卑尼厨山厨之正理。亦教之達我前陳之律法。咱本頭西士奇尼实道。既復生在此世上。四十日。與众徒弟。解悶。授之正教。傳之正道。照他心。尤光明。愈堅固。使之后。未能教别人道理。是故於四十日間。咱本頭西士奇尼实道。多次當來見他。欲使之真見他身。乃前日被乎雷氏。

氏人。證死在居律上。今已真實復生。自有性命矣。間有一孛生。名曰多媽氏。他未看見西士奇尼实道。时有別孛生。謂之曰。我等親見本頭西士復生了。多媽氏答之曰。我若不親指入他釘孔。剝孔。亦不信他。有少反眾思疑。一日。咱本頭西士奇尼实道。來在群孛生中。乃謂多媽氏曰。汝伸手來探我肩前剝孔。亦看我手足釘孔。此多媽氏看摸畢。乃高聲叫曰。汝乃我等真正本頭。真正僚氏。及至四十日間。咱本頭西士奇尼实道。極有意。屬他孛生。分遍天下。教人正僚氏道理。與人淨水。乃告之。

曰若有人專心信我之正道能升天受福永為好禽無
害。假若不信我之正道當入地獄受刑永遠不脫矣。此
淨水之事我名之曰沙膠覽民厨。此乃微妙之事。有微
妙之大力。能赦人罪。凡禮者與入淨水時。言彼咱本頭
西士奇。凡實道識定之言。便能透入人神魂中。赦彼祖
累之罪。或有別等罪惡。均一赦免。而神魂洗潔矣。其以
淨水之教。改易彼古時割皮之法。故今人不可割皮。當
受此淨水之沙膠覽民厨。使可入此正教門中。是以
此淨水之正教門乃第一正教門之門。無別門。無別道。

止是此淨水之正道而已。咱本頭西士奇。凡實道既囑
此事於孖生。亦授之好多道理。助之堅心壯力。亦有言
許之曰。我永常助汝與汝相合。任多大變化之事。可使
人當信汝之言行。汝勿恨此世人。若有制辱要害汝者
亦不必憂慮。為其世人既害汝本頭。自然亦要害汝珠。
但汝當記我所許之言。仰望倚恃。我能助汝。亦能賜汝
受彼天堂無窮之大福。咱本頭西士奇。凡實道亦囑一
孖生。名曰散羅為尊。代他管此世上。凡淨水入教之人
一。盡。我為之表名曰。山厨巴羅。亦賜之有力。可證別人。

為和尚。其此大力。非特賜此山散羅而已。后或有人繼此山散羅。轄管淨水之教者。亦有此大力。可陞別人。故今者永有山厨巴羅。管此入教淨水之人。乃山散羅之大力。以傳繼之。而故能然也。咱本頭西士奇。兀實道。既在此淨水之教門矣。自復生至此。有四十日。他自款牛天他之母山礁媽。兀啞及眾啞囊士多黎氏。齊在彼一山名曰。河里迷除。親見咱本頭西士奇。兀實道之身。緩上騰起上天。無人助之。亦無天人扶之。乃他自己之力。為其他乃真正僚氏。無物不能。如前日之自復生。何嘗有

有人助之。但他將自己之魂。復入自己之身。而自復生於世。如此。彼於四十日之際。自能升天。又何疑其限哉。但我尚疑汝等。將款问我。咱本頭西士奇。兀實道。於死後。第三日復生。化出石壙外。而石壙以尚有石抵塞。又原封不動。此事何如。我當應之曰。此事咱本頭西士奇。兀實道。甚不難為。因其他乃僚氏之子。變化無窮。無物不能。先時降世為人。投胎在山礁媽。兀啞腹內。又不須交感。他之出世。又不破山礁媽。兀啞之腹。而仍前全休。如此。於復生之時。能出石壙外。不須推石開封。有何

唯哉論此事。非特咱本頭西士奇兀實道之身。祇如是
后凡得道人之身。咱本頭僚氏喚之復生。亦能如咱本
頭西士奇兀實道之身。無物可碍。此事可詳解使汝等
知彼善心者。後能如何。亦不特與汝等解彼神魂之大
福。為其此事隱微。難以淺言。但我要與汝等解此身之
事。后来復生如何。彼神魂之大福。非止在於魂中。亦能
度入其身。此乃本頭僚氏前定之事。要報人魂。亦要報
人身。使得全功。其善心人之身。既復生。有四件事。一件。
光輝勝於太陽。因其世之凡光明者。乃日之施光也。特

此善心人之身光明。非出於日。乃出於僚氏變化無窮
之力。而賦之大光明。是以能勝於日之光。第二件。輕清。
今之生身重濁。行則不免勞倦。登高則有不易。在乎得
道人身。既已復生。自異於是。其性輕清。雖善飛之鳥。亦
與之難比。假若欲往諸處。雖高遠。亦不難。久亦不倦。勞。
第三件。乃無物能害。今之生身。能疾苦勞役。死亦有多
類。與之仇敵傷害。特得道人之身。既已復生。極有奇
異。不能勞苦。不有仇怨。無傷無害。無病無死。永遠常存
矣。第四件。無物能碍。今之生身。若有物隔在前。便阻滯

之而不能進特得道人之身既已復生無物碍而阻之
無物碍而碍之隨之來往任之出入雖無門戶穴隙亦
得以進如咱本頭西士奇兀實道之身既復生便化出
石壙外雖有大石抵塞亦不能碍后来升天而天亦不
能阻故凡得道人之身既復生亦能如是也故於咱
本頭僚氏聖鑑中有曰后来報應善惡人之身能如本
頭西士奇兀實道之本性此四件事自然最乃大事是
以昔之得道人名曰山谷羅詳究此四事乃言曰人身
自初生至死乃小可之物及至死后埋在土中如種子

既種俟其臭爛乃萌芽再發極其華美矣我淨水董真
知此理確實是以人身既死非委之暴露特埋之於禮
拜中俟彼后日咱本頭僚氏將他本魂之其本身安之
復生身起俾能享天堂無窮之福正如農者之種子既
種俟后萌芽則秀茂結實矣又人之身雖被蛇傷虎咬
雷打波沉火燒苛虐亦能如之復生非特有埋尸而能
若此也但此身之復生亦止他之本身而已豈能如別
身哉此事咱本頭僚氏無物不能变化無窮乃他独自
主意后日要為此事使可報善心者身魂同升天受福

心是無遺攸久無疆。如此者。因其咱本頭僚氏。明知善心者。身居塵世。善能扶助本魂。而為好事。專心奉事僚氏。是以咱本頭僚氏。原最公道。后来非特要報人魂。亦要合報人身。使之同受無窮大福。此事予今不要多言。惟汝立心詳察此事。若知此身乃小可之物。能受此無穹之大福。而於神魂之大故者。能不加報之以福乎。亦欲汝既知此事。使要勉強奉事僚氏。仰望他。看怙他。能可怜汝。后来有日。要報應汝身。魂獲福無穹矣。

○七即釋世人當信此七件微妙事

事

十四百二

○予今要書進與汝等解釋六七件事。第一件。是咱本頭西士奇尼實道。既升天。坐在僚氏大父右手邊。此言乃人之譬方。如世之帝王。若欲封迂一人。欲使人知之。得寵。則便賜之坐於大位。如此咱本頭西士奇尼實道。乃僚氏大父之子。為凡人及眾天人之本頭。他既升天。故我等謂之坐在僚氏大父右手邊。其實僚氏大父無形無影。既無形影。又何有左右手乎。但世人乃小可無用之物。唯曉此微妙大事。故不得已取譬於近倍之小事。使人易曉。其尤大於等類。故我淨水輩。比之既升天。

上。坐在僚氏大父右手邊使人知咱本頭僚氏有如何封賞咱本頭而士奇兀實道亦欲人知他。乃众天人及凡人之本頭也。

○第二件。是咱本頭而士奇兀實道既升天矣。他之徒弟亦未始便往天下万邦教人。尤要合聚一家。在於西呂沙陵。日夜念經。仰候及至第十一日。臨時震動。如大風雷。入于其家。亦有火舌降下。各宿於众徒弟頭上。此乃第三別孫仔。名曰卑兀厨山厨。入宿在众徒弟神魂中。故彼众徒弟之心堅固。全無恐懼。不有反覆之思。只要

要当众顯揚咱本頭而士奇兀實道正教正理。甚至舊仇手番氏人。及別類尊卑并众。此啞褒士多黎氏亦敢当他面前。條陳咱本頭而士奇兀實道正理。而無少有畏懼也。又此本頭僚氏。揆氏卑兀厨山厨。亦賜彼众啞褒士多黎氏。極其聰明。能諳天下萬邦之語。彼西呂沙陵孚番氏人。得聞此事。極其驚動。固知其從何來。實乃咱本頭而士奇兀實道。雖在天上。極眷念他徒弟。以扶護之。乃能如是。亦欲以証前之許欲常助之言。不誣也。其此众啞褒士多黎氏。既受此卑兀厨山厨之聖力。即

便分遍天下。教人從此咱本頭西士奇尼實道正教正理。他雖寡少人數。且亦貧窮。又兼溫柔。無帶凶器。止是固執正道教人。便能敵勝諸國。大小君民。使服咱本頭西士奇尼實道。入此淨水之正教。為僚氏之臣子。專心信之正道。永尊敬而奉事之也。

○第三件。是咱淨水人正教門名曰山礁益禮社。解釋天下萬邦。眾淨水人。止有一頭人。名山厨巴罷。御位在羅瑪之處。此處是咱本頭西士奇尼實道指定要典。此淨水教門中山厨巴罷居之。此山厨巴罷管此山礁益

禮社。他乃淨水人尊卑大小。及和尚王等正司牧。他尤有大力。是咱本頭西士奇尼實道。有意將已力典之。可使之能赦人罪。亦使之能典眾淨水人。解釋一切微妙正道。此山厨巴罷。我淨水人教門中。永遠常有。為其乃咱本頭西士奇尼實道。於將升天時。初陞山敝羅為第一巴罷。及山敝羅既崩。又有人繼位。管此山礁益禮社。此第二既沒。又有繼之世上相承。不絕至今。現任名曰奇尼民治。為山厨巴罷。自山敝羅為巴罷。傳至今日。亦可謂之久矣。雖有異端別類之人。每害我淨水人。而淨水

水人之正教門。永不能無。亦不能變遷。特永常如一。有
以淨水之人。亦有以頭人名曰。山厨巴羅。每上相繼。甚
至沒世之日。以山礁益礼社之正教門。常長有。為其是
咱本頭。而士奇无实道。於在世時。有言許他後。來說以
山礁益礼社之正教。與淨水人。雖至沒世。亦不能無。任
彼地獄中。众魔鬼及普世之帝王。合而攻以山礁益礼
社之正教。亦不能滅。以咱本頭。而士奇无实道之言。極
有憑信。故於自咱本頭。而士奇无实道升天之后。而惡
鬼常誑惑以世之帝王。雖欲每害我淨水人。且被害之。

亦不能滅。以山礁益礼社之正教門。亦不能使之變更。
但永常如一。有淨水人。專心信正僚氏道理。亦有一頭
人名曰。山厨巴羅。以山厨巴羅。世不有二。惟止有一。予
詳知自山散羅。授受相繼至今。奇无民治巴羅。姓名实
有可考。御治年數。各有可稽。但我不能筆。恐此書之謾。多
予今止要與汝解。以山礁益礼社之名。俾汝皆知。此世
上。止有一正教門。以名。山礁益礼社。解釋此世上。凡淨
水人。俱合屬彼一頭人。名曰。山厨巴羅。為山礁益礼社
正教門中之首。以山礁益礼社。普世之惟精。惟一。雖天

下淨水人众多。散居寺處。亦有尊卑大小。富貴賤名之不同。但此同類者。俱止有一正教門。山礁益礼社。為其彼眾淨水道同。而律法亦如之。彼微妙之事。名曰沙膠。覽民厨。乃人魂之妙藥。亦相同。彼受福之天堂。亦止有一彼頭人名曰山厨巴罷。亦止有一。當今在世。代僚氏。當此眾淨水人。眾淨水人之本頭名曰僚氏。亦止有一。如此則普世之正教門名曰山礁益礼社。必無二矣。

○第四件。乃我淨水人。謂之山厨相覆蔭。我亦要鮮釋。與汝等知之。但我先要取一此譬。使汝等尤易曉。此山

礁益礼社。此之人身。人之一身。止有一首。雖一首。亦有眼目手足。目之與手。自然不同。手之與足。亦各有異。雖目手足之相殊。亦要相扶護。足自要助目。若目之要見遠物。必足行之至近。而目乃得見彼物。此乃足之助目也。目亦要助足。彼目若不看路。而足為措。此乃目之助足也。又彼足若有疾傷。目則為之常現痛慮。而手亦每為之搔爬。一身亦為之痛疼。何者。為其雖目手足之相殊。而首惟一。而魂亦一。故也。如此。山礁益礼社之正教門。比之一人身。中有多淨水人。亦多善心人。比之一

身有四肢目手足故凡善心雖遠方異國亦極相愛相
覆蔭若聞別善心者有受艰难為之痛傷若已有之若
一善心人有為好事或減殮念經責背別善心人亦能
有益若已為之此善心人能相覆蔭者為其人雖众多
合一本頭僚氏故也此一位真正本頭僚氏助此善心
人賜之呀勝舍壯神魂有力使之相愛相覆蔭其惡人
則不能受善人之蔭為其他無受咱本頭僚氏彼大恩
德名曰呀勝舍他雖淨水亦在正教門中但不能與善
心人相愛相覆蔭比如人之四肢有疾不能舉動為其

手

手足死矣不能得頭頂之行氣故也如此惡人雖與善
者全教以如全一身但其四肢已死無受本岳僚氏之
呀勝舍故不能得善心人之善事而與之相覆蔭也
○第五件事是衆淨水人專心信此山礁益礼社正教
門中有幾件蘊奧大微妙之事名曰沙膠覓民厨乃人
神魂之真正好藥能赦人罪能賜人呀勝舍乃人神魂
之富貴榮華此呀勝舍人魂若有可淨咱本岳僚氏之
愛惜亦可稱表之為僚氏之臣子人若知保守此事在
於神魂中至死能得咱本岳僚氏大父之遺室釋義為

能

能受天堂之大福。此事今且闕之。及至書末再詳。
○第六件。是衆淨水人。專心信僚氏能赦人罪。乃他與
水寺指定此微妙之事。名曰。沙膠覽民厨。能赦除人罪
惡。能助人與僚氏為和好。亦能助人遵守僚氏律法。而
不致再犯也。

○第七件。是淨水人真知後有日。咱本長西士奇。不實
道復降于世。判人生死。賞善人。并天受福。罰罪人入地
獄受刑。永遠不徹矣。第一彼時生有一人名曰。安治奇
元。實道為最惡行。最驕傲。要害善人。誑之他乃真正本

長西士奇。不實道。可信從之。道教可效視之所為。
此人代魔鬼假作变化之事。要瞞昧人目。其實被
迷者亦多。其善心人。咱本長僚氏。若不如意扶助
之。亦能被之迷誑。善心人因不從之和教。故受之
苦楚。彼時此世上不論善惡諸人。俱受艰难。而每自
在也。

○第二。彼近日。是先有記號。使人知沒世終寧日
近。而日。寒。蝕。月。化。如。血。星。無。光。天。不。旋。轉。此。世。亦
有記認。地大動。海大吼。風大吼。浪大沸。雷。多。震。會

獸逃竄無地人極煩惱心窄身枯驚歎逃藏或登高或
陷深無少平定者也

○第三彼一日名曰沒世終寧之日是日咱本頭僚氏
变化譴降大火燒滅此世上諸物一尺然後咱本兵僚
氏差天人降下喚天下人死身雖淨水不淨水善人惡
人各隨其本魂入於本身各々復生而起既已復生則
齊往一山坑名曰呂沙花伐聚集一處然後咱本兵西
士奇兀突道親身降下極多天人隨他凡諸善惡人等
俱能認乃本兵僚氏子先時降世為人名曰西士奇兀
突

實道被人鎧死在君律上他手足現有鎧孔胸前亦有
剗孔此乃咱本兵西士奇兀突道於復生時固章帶帶
此傷孔欲待降下判人生死時以証他前日為人甘受
逆刑被人鎧死要代人贖罪斯時罪惡者極憂苦甚驚
怖不敢仰現咱本兵西士奇兀突道之面為其真知自
已罪惡可听之責罰但善心人歡喜無忌為其知看怙
僚氏仰望他報之受福無寧斯時咱本兵西士奇兀突
道令天人分開善惡人等善者在右手逆惡者在左手
逆咱本兵西士奇兀突道時謂善人曰汝等極得大父

之寵愛。當今可來受我國度。乃承於元始時。化有天則。化有此欲。以報善者。為其承飢。汝濟食。承渴。汝濟飲。承寒。汝濟衣。承苦。汝濟甘。善人聞此。咱本頭西士奇。元突道之言。乃答曰。本頭承何嘗見汝飢渴寒苦。亦何嘗有賑濟汝。咱本頭西士奇。元突道答曰。汝濟飢寒渴苦之人。猶如濟惡。故承當報汝等。又謂惡人曰。汝等極得承父之怒。譴汝當遠承。墜入地獄。永受大刑。此乃承於元始時。化有地。而化有此。以罰惡。見及諸惡人者。因其雖見承之飢寒渴苦。特強富而不舍賑濟。惡人告咱本頭

西士奇。元突道曰。承等何嘗見飢寒渴苦。咱本頭西士奇。元突道曰。汝嘗不見彼等善之人。與汝求施。汝固慳吝。而不濟之。笑如不濟於承乎。斯時惡人無可推托。亦不敢不認罪。為其真知咱本頭西士奇。元突道識破他心。亦不須証見。亦自知無處可強訴。因其真知無別皇帝。可加咱本頭西士奇。元突道亦自知不能久延候限。其真知此日。乃沒世終窮之日。非有可怜之限。斯時咱本頭西士奇。元突道當善人身。與神魂受福。罰惡人身。與神魂受刑。永遠無窮。今之人死。他之神魂。遂受條氏

斷判善人神魂。即升天受福。惡人神魂。即墮地獄受刑。只是身埋土中。至沒世終窮之日。僚氏喚之復生。與神魂一齊判斷。因其彼沒世之日。非止判魂而已。而身與魂均一齊判。又非特判斷一人。而天下普世之人均一齊判。咱本頭西士奇兀實道。是日完案。善心人身。魂與之升天受福。做久無疆。惡心人身。魂墮之墜獄受刑。永遠不脫。斯时被魔鬼拖拽。觸墜。此事予且剿之。惟汝自思。彼惡人為最。禽乃既已墜獄。又有何等受苦。而且永遠無盡。被惡鬼之拖拽。受磺火之衝燒。無一刻之離刑。

無少樂之解慰。特自知其受苦無休矣。汝等既知此事。今可與我書進。而解別理。以便汝等詳之可也。

○第八件。是咱淨水人。專心信有性命。永世無了。別類者。不知此理。疑以人如禽獸一體。身死則休。以之為無別種性命。若我淨水人。分曉高明。識僚氏之正道。真知人之非止有身生於世而已。又知后來能長生不滅。性命無休。如此者。因其實有別種之長生。而永遠無窮也。汝等若用心詳玩我前書之事理。自然能信有性命之事為實。故我於先時書人魂之本性。乃永遠不滅亡之

本性亦解彼沒世之日。謂咱本頭西士奇。兀實道要判
人生死時。先與之死。身復生。得以隨其善惡。從而賞罰
之。為其咱本頭西士奇。兀實道他真正條氏。為普世無
極人之皇帝。無極大力之正本頭。無極公道。故自然非
止欲報人之小事。但欲盡報人之無極大福。乃無限無
終之事。是以善人身魂受無限無窮之福在天上。惡人
身魂受永遠不脫之刑在地獄。如此故。當有別種長生
不滅之性命。得以從其功罪。而賞罰之。彼惡人之性命。
予雖其已書。當在地獄受刑不脫。但聊畧而未詳。止叮

呼汝等之自想耳。為其雖書多卷。終不能道盡。彼地獄
之刑。亦難解明。彼最貪多之性命。又被善心人性命。乃
最貪好之性命。孰能道盡。孰能書盡。為其人之本力聰
明。乃小可之力。彼善心人之福。乃無窮之福。故人自然
不能道盡。雖天淵盡。為紙海水。盡為墨。眾人盡為書
手。亦不得書盡。昔有一得道人名山。為羅。嘗言曰。耳不
得听。目不得見。舌不言。心不得思。盡。彼無窮無
限之大福。乃元始時。咱本頭條氏。有使在彼。將以報善
人者。假若此山。厨氏尚如此言。予何能書之。自然毫末

亦不能加焉。又有一得道人名曰山啞。余實琬率性極聰明。一日。獨居房中。忽思此福事。想彼得道人在天上。如何受福。想彼福之何等浩大。要書之。寄與別得道人。名曰山奚倫里昂。此山啞余實琬將下筆。要書彼上天。山厨之福時。已之房中。忽然光輝燦爛。蓋世之光。唯典之比。亦有奇異香味。凡人之罕聞者。此山啞余實琬驚動而自嘆曰。我自幼至長。未嘗見大光極香有如此。心中恐怖。甚不自在。此山啞余實琬止見此光香之事而已。又聞有光從光中而出。曰。啞余實琬。汝尋究何物。

要作何事。汝能將海水。盡貯在小確中乎。抑亦能把起一團地乎。抑亦能使天。勿輪轉乎。彼微歎大福之事。非人耳所得。而聞。汝能聞之乎。非人目所及見。汝能見之乎。非人心所能思。汝能思之乎。非人力所能量。汝能量之乎。彼海水之。盡貯確中。一地之。盡把起。使天之。不能旋轉。此事尤易。若彼善心人。在天上。受福無窮。人心此世上。尤思不得。尤曉不得。直至自己升天。得僚氏之恩寵。乃可真知其詳。汝今可以止矣。不可思想。欲書此事。以原乃自本。僚氏變化。可使人真見彼得。

道人天上之福。人此世上。雖所亦不能曉。若如此。我當
今不敢說書此事。不敢驕傲。自時以為已能。但我聊書
一二句而已。亦可使汝等聞此事。第一句是喜心者
之身。既復生之本性。已書于前第四件事中。乃人魂之
福裡出來的。似乎人魂福之影。尚能如此之光榮。如此
之美妙。而神魂之福。尤無極光美可知矣。第二句乃如
斯。咱本頭條氏。乃無極公道。無窮至好。凡好均在其中。
他之大力。無限無物不能他。若自思。要報喜心人。身與
魂合。自然能賜喜心人。身魂合。有無極好。命之所行。又

賜善心人身。有凡好物。使之能為好命。至足無遺。亦當
賜善心人。魂有凡好物。使之能為好命。至足無遺。又能
賜善心人身。魂受無窮極之大福。享無窮極之富貴。比
如世之官長。若過愛彼一人。自然與之。足已有之好物。
若官品尤大。而所與之物亦尤大。若是帝王自然亦將
足已有之好物。以與之。而賜之平肩。如此。咱本頭條氏。
乃無極大。為普世帝王之主君。他之德。變化無窮。他若
要報應善心人。以褒賞之。自然賜以足已有之宝物。隆
之為帝。在天上。如之條氏。有無限無窮之福。然。

○此淨水人正道。予自始書至此。合而言之。止有一經。乃我淨水人常念的○

○經曰。我信僚氏娘父。變化無窮。化天化地。亦信伊止有一子。名叫西士奇。兀安道。是阮本頭。投胎在山礁媽。兀啞美里矧腹內。是卑兀厨山厨。化箇。是山礁媽。兀啞美里矧生箇。乞本事卑勝厨。枉法釘死在居律上。埋在石墳內。落去臨暮內。第三日。復生起來。上天上去。在無極僚氏娘父大手邊坐。后落來。判人生。判人死。我信僚氏卑兀厨山厨。亦信一箇正教門。名叫山礁益礼社。加多。

多兀咬亦信。公山厨相。覆蔭亦信。僚氏故人。邪亦信。死。身。后有日。再活起來。亦信。有性命。永世無了。

○啞民西士○

○第二卷終

○第三卷凡三章

○第一。吾釋正教。自有正道。正道便有正人。以証正。○此道理。我众淨水人。專心極信。爲其此理。至中至正。微妙包涵。是咱本頭。僚氏。独自傳授。教人專信。常有言曰。人若不信。此正道。不能入。此我山礁益礼社正教門。

中亦不能升天受福。此理為最真實為最直路。能引人至為好。心足此理為最正。無餘可加。如正教門亦止。有一是山。雖益礼社正本頭。惟止有一。是咱本岳僚氏如此。不得已。正理惟此一也。正所謂天下。一理無二理者。是也。此僚氏道理。惟最有理之道理。眾人宜信之。宜從之。又宜遠棄彼異端之邪說可也。予今要書此件事。理。俾汝等可知。此淨水之道。惟至中正也。

○第一件事。乃如斯。此僚氏道理。原非人所自有。實乃本岳僚氏於元始時傳授於人。或者問曰。已礼汝何以

知此理。乃由僚氏親自教人。非人所私有。我答曰。此世之人。雖極聰明。亦不能善計教授人。此最微妙之正道。為其人之分曉。雖能自知。此件真實之事。若要精究多。覽彼微妙之道。便能差錯。如小子初学行。元步若常行。若亟走。則心勞倦。顛頭如此。世之賢者。實能談此件有理之事。但事理之中。便有多者。差訛亦不雷同。而一人各有一聞見。如昔之賢者。人莫不敬其賢。但所見各有其偏。有者曰。此世有乙無二。有者曰。世多不可勝數。有者曰。此世有始之初。有者曰。元始之自。有者曰。此世能

戒有者曰永無終焉有者曰天主施恩於世物有者曰
乃世之偶然而有者曰人魂不死但人身既死魂則離
身為禽獸有者曰人魂實不能死亦不能為禽獸有者
曰人魂能死此道人魂能死之一類賢者亦各偏見不
同有者曰人身與魂各死有者曰人身先死后過此時
而魂乃死此世之大勝也真知人莫不欲有福為好
命為其天主賜此理於人心中故人常念此事也彼賢
者亦自知人實能至有福好命假若不能至而天主自
不賜人心中常念此事彼賢者既知此理乃日夜勤苦

五十五
尋究有何事可使人能至真好命處特雖知如此追尋
亦終不能曉得有者曰乃身之事有者曰乃魂之事有
者曰亦身之事亦魂之事有者曰飽煖歡樂於世是也
有者曰賢乃曰人在世安樂富貴聰明達理知為善事
是為之能至好命也但我要辨此賢者所言亦差為其
此世乃風波之處何人能永常自在且世又屢變遷有
時安樂有時疾苦有時欢喜有時愁悶人在塵世故不
能永常長安而為真好命於此也惟我淨水人知認彼
遠終之事能助人為真正好命永常有福乃曰人至天

上。是為真正自在之妙境。受咱本岳僚氏無極無限之大福。乃能至為真正好命。心足無遺。永無變遷。不有盡處。予今與汝復辨假若世之大賢。俱能錯言。而道理又不一。此我淨水正道微妙。世人自能定計言之。正直而無少差訛否。當答曰。不能。自然不能。惟咱本岳僚氏無極賢聖。無限智慧。永不能道毫忽之差。此正理乃他先時將以授人。傳至日。教人專心信之如此。我淨水人道理。為最微妙。為最正直。可使世人信從之而已。非別教之可比也。第

二
六十五
○第二件事乃如是。此理若至正。便知稱讚正本岳僚氏不能屈其真。若屈其真。自然乃非正理。此事孰不聞之。如世有一善人被屈。則眾皆曰。此人正直被屈。乃非理也。如此。若有異端邪說之等教。能屈咱本岳僚氏。不知稱讚他彼之道。誠非正道也。人不可信從之。我淨水人正教門之道。極知稱讚咱本岳僚氏。俱不能屈他。極稱揚他。名之為無形無影。化天地萬物。各有定所。而與天上天下之物。惟最靈通。無物不能。無事不知。無物不在。極其慈悲。甚要可怜。無極公道。不有受私。罰惡。不論大

小貧富諸人。此稱美僚氏之事。前已多書。今不尽筆。但
是均稱僚氏之德。全無敢屈之。其別教門之邪說。俱能
屈咱本頭僚氏者。屈之曰。俱無恩德。與世物亦不
知報應。世人之善惡。前者屈之曰。非他本意。乃不得已
而化天地万物。前者屈之曰。非止他之一本頭。還有多
多。前者俱不知專事他。要事天地世物。如唐人之信此
事。自然極屈咱本頭僚氏。俱不知稱美之如此。彼別教
之道。必非正道。惟我淨水人。山礶益礼社正教門之道。
乃正道。與實知稱美咱本頭僚氏。無片言敢屈其德。此

理世人可信之。可從之。俾人知其實稱美之。

○第三件事。乃如是教門既正。道既正。自然功人為善
去惡。亦必有律法。使人遵守。若為善加之善。若為惡根
之惡。彼別教以俱無此止理。亦無此正律法。可使人向
善。皆惡罰罪。當功。予今不必多書。別類之道。只書汝唐
人一二事理。汝唐人雖聰明達理。而律法亦未始正。
可助人行直道。至為真。有福尚亦多。為不法之事。多論
非法之理。如罪及妻孥。勦九族。此等極為不公。有罪當
殺。因身無死。焉可加刑。又有多為醜事。一夫一妻理之。

當然一醮之命。終身不改。汝唐人要離則離。要娶多則娶多。此豈正律法乎。又有放債倍利。車算人家業。估折人妻子。此豈正條理乎。又有狡詐強梁之徒。見瘡痍者。汙瞞昧。而瞞騙之。或恃勢凌貧。欺孤壓小。許多違法情弊。亦縱容而不盡較之。此非特汝唐人之如是。異類者多。七種。唯以畢記。以此觀之。汝之法度。及諸類之教。均非正理。惟我淨水人之正道。不許人犯此。前弊雖小。惡亦勸人莫為。恐因小犯而致大罪。又我淨水人正律法。能助人行直道。至為真有福。故此我淨水人正教之。

之道乃正道也。我淨水人律法。予今要書于此。為其先書毛以西氏。僚氏付之二面石碑。內有十條律法。予許汝欲解。故今條陳。以備汝等知之。

○僚氏律法。只有十件。長三件。是尊敬僚氏。后七件。和順眾人。第一件。惜僚氏。勝過各物。第二件。不可亂殺。第三件。尊敬禮拜好日。不可做工夫。第四件。孝順父母。第五件。不可害死人。第六件。不可女姦淫等事。第七件。不可盜偷。第八件。不可生事害人。第九件。不可思想別人妻。第十件。不可貪蓄別人財物。此十件律法。合上那

有一件事。第一件。惜僚氏勝過各諸物。第二件。惜別人親像。惜獨自。以二事。就不知之。為最有理。咱本頭僚氏乃普世人之正主。尤好九大。三尊無對。故凡人當惜之。勝於世物。其愛人如愛己。就不謂之為至理。古有曰。將心比心。此我似人。已所不欲。勿施於人。此我淨水人之正律法。如斯而已矣。

○第四件。乃如斯。此正教。若為正教。自然有妙藥。可醫人神魂。賜之有力。能為好事。言人之性。雖有長短。知長能因。自始祖。亞蘭。娑娑。淨罪。咱本頭僚氏。彼知能之表。

為物。欲所蔽。皆趨於世利。神魂罪病。倦瘦。無力。可為好事。后末。常有藥石。療之。病瘥。如世人有病。自然有藥。可治之。愈。如此。若正教。門中。亦當有妙藥。可療神魂。假若無藥。何為正教。予見異端。和教。俱無藥石。惟我淨水人之正教。真有微妙藥石。可醫神魂罪病。現此。則可知別類之教。誠非正教。切不信于邪說也。惟我山熊益社。天下有一無二之正教。眾人可信。從此正道也。

○當今。予盡此神魂之妙藥。使汝等。其乃如何。但汝等當先知人魂。非止一端之病。还有多方。如人於幼小時。

便有疲倦疾痛瘦弱及其壯也。又有多方病症。故人於初入正教時。如初生之小兒。乍棄邪道。辭去舊性命。初受正道。乃納新性命。故我淨水之正教門。山礁益禮社。有第一件大微妙之事。名曰茅知氏冒。是巴禮典人淨首時言。彼荒句微妙之話。乃昔時咱本岳西士奇尼實道指定之言。傳與巴禮。欲與入淨水時言之。此事乃巴禮典人淨水時言。彼微妙之言。名曰淨水之沙膠覽民厨。鮮釋為大微妙之力。是咱本岳西士奇尼實道之功勞所出自也。為其巴禮典人淨水時。非特洗人身外而

已。而西士奇尼實道彼功勞之力。能透入人神魂中。賜之呀勝舍。乃人神魂之聖水。能洗人神魂清潔。能去罪累。及諸惡行為。其此罪惡。乃人神魂之穢濁性命也。又能助人入山礁益禮社之正教門。受咱本頭西士奇尼實道之恩德。為他屬下信之正道。遵之律法。要教他好所為。此乃人神魂之新性命也。故於人初受此淨水沙膠覽民厨。如新出世一理也。又此淨水之沙膠覽民厨。名曰茅知氏冒。乃山礁益禮社正教門之門。是以人若不受此淨水之沙膠覽民厨。永不能入此山礁益禮社。

之正教門中不能為咱本頭僚氏之屬民也。

○第二件大微妙之事。我名曰。光丕馬松解釋是和尙
三與人抹山厨油。亦言有光句微妙之話。是咱本頭西
士奇无实道指定將此言傳授之。此事亦有大微妙之
力。是咱本頭西士奇无实道自己功勞。出來的能透入
人油魂中。賜之財財舍有力。能專心信咱本頭僚氏道
理。因其如人之初生。未有氣力。未能為諸事。故當助之
然後能也。是以人於入教之初。有如幼小之見氣力未
壯。尤未能專心信僚氏正道。故有此光丕馬松大微妙

之事。助之專心堅信正僚氏道理。

○第三件大微妙之事。我名之曰。腰巧无实多。釋義乃
已礼做綿廿时念彼大微妙之言。是咱本頭西士奇无
实道指定。將此言傳授已礼。已礼若念此言。則咱本頭
西士奇无实道之身。便在彼已礼手中。阿实多内可使
人滑食受之。在神魂中。此事自然極有大微妙之力。為
其咱本頭西士奇无实道他之正僚氏正人。現在斯人
若受此大事。神魂自然日進壯力。如幼子初生。加以乳
養。則必日長成人矣。如此人之神魂。若受此腰巧无实多

多之大以膠曉民。視力愈壯。可使之專心信僚氏正
道。勇為諸善事矣。

○第四件大微妙之事。是解罪。入教人。假若復被鬼迷
有為邪事。后来知思悔。要改過。自與巴礼供認已罪。巴
礼代咱本頭。而士奇无实道。念彼无句。微妙大力之言。
此乃咱本頭。而士奇无实道。自己功勞中所自出。能透
入神魂中。赦免之邪惡。此乃人神魂之正藥。是咱本頭
而士奇无实道。指定以與人。或淨水入教人。有时被鬼
迷惑。得邪僚氏神魂。有大邪。如病症危篤。然此人若與
巴礼求解。受此微妙藥石。便能赦罪。神魂光潔。而得痊
愈矣。

○第五件大微妙之事。我名之曰。挨氏馬溫松釋。是
我淨水人。於病臨死時。巴礼與之抹山厨油。念无句。微
妙之言。亦乃咱本頭。而士奇无实道。指定屬付巴礼。而
為此事。亦有大微妙之力。是咱本頭。而士奇无实道。自
己功勞中出來。能透入神魂。賜之大力。能忍得彼將死
時大眼睜。亦能洗其神魂。光潔無疵。予且譬之一理。俾
汝等真知此事。極其有理。心病者。能服藥。復愈。得身健。

倦尚未平復為其病迹未盡故必服補藥使去病迹乃
得身壯如常矣如此人既解罪受第四件之妙藥神魂
雖潔但罪迹未盡去因其魂之弱力故必受此第五件
微妙之補藥乃能盡去其罪迹俾神魂堅壯如常矣
○第六件大微妙之事我名之曰阿陵乃和尚王陞別
人為和尚與之抹山厨油亦作有好多別事但我今不
盡解亦念有冗句大微妙之言是咱本岳西士奇元實
道指定之言傳授之此事亦有大微妙之力能透入人
神魂中賜之有大力可使是人能為和尚代西士奇元

實

實道能赦人罪與人淨水做綿卅及諸微妙等事此乃
和尚人本分所能餘人雖賢亦不能為亦不可為因其
是人作和尚時他之神魂中有一件事乃和尚之記号
亦乃大力可使和尚能作大微妙之事故也
○第七件大微妙之事乃淨水者牽手嫁娶之沙膠覽
民厨男女二人欲嫁娶時齊來和尚面前相議愿為夫
妻此事雖當已礼面前既說兩愿咱本岳僚氏賜之此
事極有大力能透入二人神魂中賜之大呀勝舍俾此
夫妻相和順相協助至死終不能離異也

此七件大事。總名曰以膠脫氏爲釋。爲最微妙之事。甚有大力。能透入人神魂中。療除凡等邪惡。賜人呀勝。舍乃人神魂之室物。亦人神魂之氣力。可助人能爲諸好事。此七件微妙之事。均乃咱本頭西士奇。石突道喜計。獨自爲之。可醫淨水人神魂邪病也。此七件微妙之事。如七條聖蹟水溝。可使咱本頭西士奇。石突道喜。乃神魂之水。從此而流。至人神魂中。此事異端之邪教。俱無之。惟我淨水人正教門有之。故予謂之別類之教。非正教。惟我淨水人教門。其正教知路。可醫人神魂邪

病也。

○第五件。乃今將書于此。甚能助人能認此淨水人教門。山礁益礼社。其真乃正教。他之妙道。實乃正道。爲其我淨水人之正道。有多善心者。証實此山礁益礼社之道理。乃真寔之道理。我名之曰馬低氏釋。乃爲証。亦非止口証。此道而已。但他之本身。雖被人逆法。若其受諸極刑至死。俱不以有畏懼躊躇。離此山礁益礼社。正教門之道。特專信。學自棄其性命。及世之珍寶。尤不忍舍此正理。此乃爲最好之干証。亦乃最爲大事。因其

世人孰不好生惡死。雖小子不待教而自知之。假若有
賢者善人。自要舍生取義。不忍舍山。雖益社之正道。
斯人實乃最好干証。此正道之能助人為好命。永遠
無疆矣。

○此馬低氏好干証。如何受逆刑。予今要書于此。但汝
昔當先知此世上有如二國。一善國。一惡國。善國之王。
是咱本頭僚氏。惡國之王。是魔鬼。此二國之民。每相
征。為其咱本頭。西士奇。兀突道之國民。乃善心人。永常
為善事。要服他本皇帝。是咱本頭。西士奇。兀突道。要奉

事他。違他律法。彼魔鬼之國民。乃惡心人。被鬼迷惑。每
為惡事。要弄敵惡鬼。為之正本頭。要從之。邪道。惡慕此
世之安樂。要致恨咱本頭。西士奇。兀突道之善民。每與
之構怨。要害他死。此魔鬼之國。昔最大國。為其世人多
罪。咱本頭僚氏。要責之。故許惡鬼。尤能証人為惡。是以
昔者惡鬼之民。極多。天下諸國。盡奉事鬼。止有一國。乃
下迷。雷人之國。知奉事正本。兵僚氏。后来此下迷。雷人
民。亦被惡鬼。証惑。多者棄咱本。兵僚氏。為惡鬼之屬民。
故予謂之。昔時惡鬼之國。極大者也。及后咱本。兵僚氏

自思要可怜世人善計降世為男子名曰西士奇不實
道教人正道為善心人之司牧以身先之多為好事作
好模範使人視效見其至中正便信之為正道遠之
好所為乃背惡鬼之國為咱本頭僚氏之屬民原充為
之兵士隨之高詔旗是山礁居律氏與彼魔鬼之兵征
戰要戒魔鬼國度故於昔時咱本頭西士奇不實迫將
近被人釘死時自有言曰今世之王是魔鬼我能征勝
他國度尽滅為其我先受多艰难被惡人釘死以代世
人罪惡后来此世之人見此居律氏之記号乃我高詔

詔旗便憶承之艰难愿充為兵士隨從我高詔旗是山
礁居律氏要專心信我之正道效我之所為離惡鬼之
國為我之百姓真心奉事我如此魔鬼之國能滅絕矣
今人須立心斟酌此二擇矣者一乃咱本頭西士奇不
實道為善心人之首將一乃魔鬼為惡人之首將看此
二將所募何兵所與何器可使之征戰咱本頭西士奇
不實道他不選此世之賤富者為兵特募有沈貧愚者
而已亦不與堅甲利兵為器械但賜之僚氏卑无厨山
道之呀勝舍乃神魂之力可使之能專心信僚氏之正

理亦能專心知看怙他亦能專心惜他勝過各人此
三大事此三大事咱本兵西士奇兀實道非特賜之少
有而已但賜之極其富有深滿為其咱本兵西士奇兀
實道之兵士亦非止畧信咱本兵西士奇兀實之道理
而已特專心深信之無物可奪其志使離此正道亦非
頗有看怙咱本兵西士奇兀實道但堅心看怙之無物
可勝其心而使之不倚賴亦非冷意知惜咱本兵西士
奇兀實道但熱中愛惜咱本兵西士奇兀實道無物可
復加之此事是咱本兵西士奇兀實道兵士之軍器也

予今亦要書惡鬼之兵乃誰亦用何器但我要先書一
故事乃昔時咱本頭僚氏變化使一得道人名曰山美
見之此得道人一日入神看見一婦人日蔽其身月在
脚下頭上一圍豪光有十二星辰極其標致此婦人如
臨分稅甚有艰难又此得道人見一條四脚蛇大如鯉
有十角七頭待在彼婦人之前若此婦生產便要咬
死其子此事釋素彼一婦人乃淨水人正教門山碓盪
礼社其日遮遍其身釋素是咱本頭西士奇兀實道尤
光於日照此淨水之正教極其光明遍及一尺覆荫他

不能滅沒此一婦人有大眼非將分曉釋教是山碓孟
礼社教門要呼叫世人從之正道受彼淨水之律法為
僚氏之臣子彼一尾四脚蛇釋教為惡鬼其俟欲咬死
彼婦人所生之子釋教若有初淨水為奇无实與婦如
新出世之子伺欲害之彼有十角釋教乃十位大皇帝
皆皇帝乃羅馬國之王名曰陀丕勝律為众王之首特
乃不入教之流彼七頭釋教乃此世多假好心人驕傲
人要屈此淨水人正教門之道理尋和偽之說設計迷
誑入教人如此惡鬼之矣人有二類一類乃高富之今

一類乃假善心人假賢人驕傲自尊每以和說教人也
予今欲書惡鬼之矣用何凶器其利矣者乃言虛誣之
詞說彼大皇帝如元始時誑人祖啞蘭娥媽若食此菓
便能睿智如僚氏如此彼凡大帝惡鬼尤加有意尋計
誑之說彼諸神明在佛乃真正本頭僚氏能助汝打勝
天下諸國亦能助汝國度不滅汝若不事神明在伏則
人民不安國度絕滅是以世之凡君王欲保家固國
便從惡鬼之誑詞伏事神明在伏以求庇也惟我淨水
人乃山碓孟礼社正教門中之子識正本頭僚氏道理

每嫌神伏之邪說謂之乃惡鬼設計惑人之事。而形像乃紫頭鬼魘之流。倍何益於身魂。亦無性念。口不能言。目不能視。耳不能听。如此何益於人。何補於事。是何其尊敬之其不可也。必矣。彼凡世之帝王。乃魔鬼之兵卒。聞此淨水之正道。便怒甚。極憶彼魔鬼之誑言。如彼之兵器。且惡鬼復言。汝若不事神伏。汝之國度。便能滅絕。故彼世之諸帝。遽發怒甚。每尋計欲害此淨水人。要滅之。正教時有一帝名曰目心綿羅。出告示。銘在銅牌上。示曰。凡淨水人小子。務要習熟邪說妖術。違者重譴。以

此示者。正使之能屈。咱本頭西士奇。凡實道之正道也。彼諸皇帝。乃魔鬼之兵。遂整器械。器械者。何乃虛誕妖邪之教。俱是尋計。可使之能苦楚。害滅淨水人。有者被之割項之刑。有者受火燒之刑。有者受雜打之刑。使其碎爛皮膚。有者繫於馬尾。策馬拖拽之刑。有者手足繫於柴叉上。用鉄爬瓜破遍身之刑。有者被之万刀剉碎其身。撒於海中。飼魚之刑。有者將身致於路旁。受犬喫之刑。有者受剥皮之刑。有者去衣。致於霜雪中。受寒凍之刑。有者受鑕出兩眼之刑。逆刑多端。難以畢記。此之

刑法。又非一人而受一般。或者一人而受多般者有之。但雖受此苛逆刑。而心中無少變易。無少含離。咱本頭西士奇。乃實道之道。予今要書。允箇善心人。雖受極刑。不能改節易心。可使汝等詳覽。便能驚動。知稱羨咱本頭僚氏。有如何無極變化。能助人得勝。此世之艰难。為着他而喜受之者。昔有一女子。名曰阿末耶。生在真里勝之所。他之父母。乃淨水人。正教者。知眾謹教。此女子專心尊敬咱本頭僚氏。惜之勝於諸物。是以此女聰明。日進智慧。日生。尤知愛敬咱本頭僚氏。心中自思。雖被

人殺死。亦當惜僚氏。亦許愿。終身不嫁。彼時有一長官。乃羅馬皇帝差末。真里勝地方。害死淨水人等。此長官听知此女。與其父母有令名。差人往獲之時。此女子住在君斜懦之所。與一善心女子。名孚里耶同居。彼奉差人既到彼處。乃謂阿末耶曰。汝父與別淨水人。齊拿去馬了。汝亦當與之同罪。為其汝亦淨水人。與之同罪。此阿末耶听此言。極其欢喜。便速與奉差人來見長官。及至見時。乃謂長官曰。汝乃我本頭僚氏之冤仇。何故來此要害我淨水人。要苦楚我善心人。長官斥此女子曰。

汝是少年。何故要自棄汝標致之軀。女子答曰。我實少年。方有十三歲。但汝不可疑我能恐懼汝放刃之言。長官復斥之曰。汝這薄命人。汝何故汝自身被淨水人誑惑。汝當從我之言。拜事我神。伏為真正僚氏。莫使汝后未能受大艰难。汝若順我之命。我極要作承汝典。汝尋箇富豪清俊子弟。典汝為婚配。此女答曰。我絕此婚事久矣。我之身典神魂許。急送我本頭西士奇。兀實道他為最富。為最標致。他乃我真正本頭。我尤要惜他。尤不要此世上諸物。長官聞此女子之言。貞烈乃設計典

言

言柔順之詞曰。我極愛汝。我供我之子。汝當保惜汝自己之身。典我供養神明。莫致汝身能死。女子答曰。我乃淨水人。永不能供養神明。長官听此言大怒。令人將此女一身遍打沉重。但此女心中極憶咱本頭西士奇。兀實道。口亦稱羨他。嫌彼神伏之妖怪。罵彼不仁之皇帝。長官又令人引此女子復見而謂之曰。小兒女。汝何故要典我相送。汝可來供養神。伏莫使汝身能死。此女答曰。汝何故令人去衣打我。遍身傷重。莫畏汝疑我恐懼汝。能離我本頭西士奇。兀實道之正道乎。我真實告汝

我

我身雖被汝極刑。但我之神魂。不能改移。汝亦不能苦楚他。亦不能為他。特我本頭僚氏。乃人身與魂之正頭。本惟他自能之。我故復與汝言。使汝真知我心如何。我終自嫌汝神仗。罵汝皇帝。我当今又要再罵彼官長。忿怒又發。尋計要苦楚彼女人之身。令人砍取樹枝。極多。即目着。用水浸重。可以痛責。一日。將是女發在堂中。當公重打。遍身俱破。時此女斥長官者曰。老奸汝為最薄命。汝不可疑我。能恐懼汝。自汝放刀我之時。我心益堅。胆力益壯。長官听此言語。遂令劊子手取油入在瓶中。煮沸

二十七百二
沸。斟在此女之兩乳間。此女乃謂長官曰。汝計取沸油。本欲害我身。但此油雖斟注在我乳間。俱不能熱傷我身。只能熱我心。尤要惜我本頭。西士奇。兀實道。故我當今尤加思憶他。長官听此言。令劊子手取新灰一堆。將此女子致於灰中。然后溫水於其間。使其灰發熱。以毒此女身。雖加此極刑。亦不能害他身。亦不能改他心。后未長官。心尚未滿。每求計。欲凌刷此女。又令劊子手取鉛在小鍋內燒。鑄令此女子倒在鉄床上。先與之見此鉛水。意欲使之知畏。誰疑此女意堅。唯奪全無恐懼。官

官遂令劊子手將鉛水斟過女子之身。此女兩眼高仰，看怕咱本頭僚氏。斯時咱本頭僚氏作大變化，使鉛水忽堅，斟不得出，故不能燒此女子之身。止燒彼劊子之手。此事尤添長官之怒，又令人復取前之多，即木枝重打女身破碎。又令人取破瓦之類，爬傷其四体。但此女子極能忍耐此大艰难，而心中無少改移。長官見此女子心堅，又放刀曰：汝不可謂我止有此刑法而已。我还要尋箇多般刑法凌治汝，便汝心悅誠服。女子答曰：任汝多方計較，終不能勝我。為其我本頭西士奇兀實道。

助我與汝相戰，而我自能勝汝。長官听此言，乃令人取大燭燃火，烹炙女子之身。此女受此大艰难，謂長官曰：我身既被汝燒烹，好下些鹽於我身中，使有滋味可悅。我本頭西士奇兀實道之意。長官聞得斯言，又見彼女子尤加堅心，極有驚動，乃令人引此女子放在火炉中，燒之至死。但此女子入彼火炉中，尤無愛懼，而身亦不致火燒。且加看經作樂，稱羨咱本兵僚氏。彼長官在火炉邊往來，听見此女子在火炉中，高聲誦經，稱羨本頭僚氏，亦自知他前日計取多刑，不能辱此一女子之志。

亦自知今后無別刑法可害他。乃言曰。我疑此女子能勝于我。為其見他受多逆刑。全無恐懼之情。今致之在火爐中。尚看經稱。羨他本岳僚氏。我今要設計使之后。來勿驕傲。乃令人引此女出火爐來。剪光頭髮去衣。迎遊於街市。使之羞耻。此女聞長官之言。乃謂之曰。雖汝與我此等凌辱恥笑。我極欢喜。要受念及我本頭西士。奇兀實道。我亦有怙他。有日為我報怨。重責汝。受刑不脫。長官曰。假若汝羞恥削髮去衣。遊街之事。汝可來奉事我神侯。此女答曰。我止供養我本頭西士。奇兀實道。長

長官聞此言。令人取絞床來。將女子一身絞損。又令人放火於身邊。以燬炙之。此女受此大刑法時。尤甚稱羨。咱本頭僚氏曰。本頭汝試我心堅否。亦驗我身受苦乎。惟汝真知我心與身。俱不得罪汝。止是愛汝而已。后長官令劊子取鉄爪。爬碎此女之身。斯時道女有言。謂本頭僚氏曰。本頭僚我此鉄爪之痕傷。有如字之書於吾身上。可使后人見而誦之。便要稱讚汝。為最有力善助。我受此艰难。能勝彼要害我之惡人。后此劊子手將此女子前被剪之頭髮。編一條馬轡。繫縛此女子之頭面。如

如勒馬之狀。牽往城外法場中。及至場。又將此女復致於絞床上。再打之。傷重。此長官乃魔鬼之兵。被惡鬼迷惑。固每尋毒刑苦此道女。此道女乃本頭西士奇。不實道之兵。與之相戰。兵官雖見此事。心尤未足。又燃大燭。在道女之身邊。以燒炙之。彼時道女乃謂長官曰。汝心何如。若是之堅硬。固要送刑枉法。我汝可張目詳細認我顏容。使后日。沒世終穹之期。能認得我。彼時。眾人俱在咱本頭西士奇。不實道之面前。汝當受責。無穹之禍。時人眾見此道女之言。確實。悉皆驚嘆曰。此一年少女。

子。從何由有此胆力。可與長官辭此言語。自然此事非自己之力。真乃咱本頭西士奇。不實道之力。助他。乃能如是。此人眾既議論此事。就棄神伏和教。從咱本頭西士奇。不實道之正教。專心信其正道。遵其律法。彼時。刻子手。築火圍此道女之身。死於其間。魂離身升天。受福。彼長官見此女至死。不能奪其志。不能勝他。又思欲報其尸。令人將道女之尸。吊在高柱上。三日。示眾。但咱本頭僚底。極有靈感。與他屬民。非特相應。此道女之魂。而已。亦要可怜其身尸。乃变化忽降大雪。凍蔽此道女之

身。阿耨多羅三藐三菩提止於此矣。

我要復書一別。得道女子名曰馬勝珍耶。此女乃名家之子。住在羅瑪之處。此女父母既喪。他得遺資甚富。有多珍寶。但他雖富。亦不驕。泰志傲。亦不奢。華蕩用。極知施與。貧窮無託者。作多好事。專心奉事。咱本頭僚氏。為善日進。心力日大。愈愛僚氏。是時。羅瑪皇帝。極怒淨水入教者。令人遍處挨尋。若有淨水者。拿之來見。使之供養神。係差人領命。遂往寺處挨尋淨水人。時遇此女在彼淨水人太廟中念經。差人便能認此女乃大家之女。

不敢輕侮。但謂之曰。皇帝命汝與我同往。供養他一神。名曰啞保羅。此道女答曰。汝可待霎久。容我求僚氏保庇汝了。我便欢喜與汝同往。差人從之。此女念經既畢。遂與之同往。及至近殿。差人先報知於皇帝曰。我特帶一淨水女人。乃名家之子。極欢喜來供養啞保羅。亦要勸別淨水人。從此神伏道理。帝聞此言甚喜。速令人引此女往見之。及見。乃謂此女曰。我心中極有安樂。因汝乃名家之女。此甚標致。要棄汝淨水。詭譎道理。專心要奉事啞保羅本頭。汝若為此事。我今許汝。極作成汝道女。

答曰。皇帝。汝若使我供養我淨人僚氏。我欢喜為之。因我真知他乃真正本頭僚氏。於混沌未有天地之時。乃他自己之力。化成天地万物。我若供養他。汝之神。伏怪力。便滅一尽。使汝可知善心者。看怕我本頭西士奇。兀实道。俱不能被之迷惑。皇帝。欲知此事如何。令人引此女往大庙中。随之供養。道女謂帝曰。汝当典我同往。及汝奉神之和尚。祭祀神。伏侍众俱同我同往。俾汝看。我供養之事如何。称系本頭僚氏。帝即令軍士看殿。游典和尚。并众同道女。齐往大庙中。看彼道女之作為。如何。

何及至庙。此道女專心求僚氏庇祐他。畫居律氏於已面上。念終。專心看怕僚氏。念終既畢。時地大動。庙倒一半。彼啞保羅之神像。打破一尺。祀神之和尚。并众俱壓死一尽。皇帝雖見此事。但亦不知。此乃本頭之力。為其他被鬼迷。心中暗昧。眼如双盲。不識認真。真正本頭。遇怒令人打此道女。嘴邊用鉄。咬破道女之身。彼割子手。後帝令而行。但此道女。仕從用刑。只見容易。無少限計。彼割子手。已勞困。乃高聲叫曰。此事如何。我用刑。努力手已勞困。他尚容易受刑。我等看見。有四位后生。家極。

其美親為此女報仇帝見劊子勞倦怒責此輩無用又
令人將此女身高吊起用破利瓦石割碎其軀此道女
受艰难時擗頭仰現稱羨咱本頭西士奇兀實道曰本
頭西士奇兀實道汝為最嘉為最慈悲若有人專心看
佑汝七極要栗預他言畢便有大豪光在天上出來彼
劊子八人驚動跌倒乃懇此道女為求僚氏饒他皆言
曰我并非自欲如此加刑汝但皇帝嚴令我等出於無
奈何此道女欢喜答曰假若汝等要專心思悔真意信
我本頭西士奇兀實道正道理看佑他信他能報應好

心人受永遠無窮之福亦能責罰惡人受永遠不脫之
刑汝等若信此事我與汝明言他便可怜汝等如若要
信徒別類邪神我與汝明言他安要責罰汝此八劊子
乃高聲叫咱本頭西士奇兀實道乃真正僚氏要專心
信之正道此八劊子亦高聲與皇帝曰我等自今后不
信汝神祇假偽僚氏只要專心信淨水人真正僚氏亦
專心信伊子名曰西士奇兀實道此乃這道女教我彼
皇帝大怒乃令人高吊起八人之身用刀割碎其軀但
此八人雖受此大艰难善能忍耐俱無半言止擗兵仰

現專心看怕咱本頭西士奇兀實道。帝心大驚異。恐
有別人看見此事。亦能從之。為奇兀實與儒便速元案
斬此八人之首。此八人亦無愛恨。但各居律氏記号。在
他面上。極欢喜待決。及斬死。他等神魂升天。受福無窮。
至次日。皇帝引此女來見。逆之供係神佑。此女不從。帝
大怒。令人將此女脫衣吊起重打一番。遍身破裂。此女
受此大艰难。但極欢喜。極稱羨咱本頭西士奇兀實道。
不日。帝復令人解下此女。將手足綁在四枝柱上。再重
打一番。此女亦稱羨咱本頭僚氏不日。彼割子手雖倦

勞。亦強企相流輪打。但此道女之心。無少更改。此皆咱
本頭西士奇兀實道之力扶之。乃能如是。彼割子看見
此事。皆與皇帝求人情。觀此女人。勿再打他。為我打他。
尚有勞苦。他心全無少異。但帝心愈堅愈怒。又喚別割
子。相流再打此女。時有一高富人。亦乃帝之親眷。見帝
大怒。不勝乃為之設計。唆之曰。汝何患此一小兒女。不
服汝。可令人羈繫此女。用熱油浸之。使他傷處疼痛。則
女心必服矣。帝從唆听之。但此女極欢喜受之。隨往於
皇帝听之。逆刑。特女心一夜至光俱乃稱羨僚氏不日。

彼受帶人听見此女高声称羨似有人與之齊吉贊嘆
咱本頭僚氏后至第三日再引此女往見皇帝。亡令人
帶往大廟。使之供饗神伏。亦囑之曰。汝若不從吾命。應
當死罪。此道女將入大廟時。晝居律氏記号。呼咱本兵
西士奇。兀突道助他。念經專心看怙他。使彼神像中魔
鬼出形。其魔鬼出時。地大震動。亦有火從天降。燒彼神
像。而大廟半座倒壞。壓死祀神和尚等。众帝見此事大
驚。乃委別官代他用刑。但此道女心愈堅。止惜西士奇
兀突道看怙之而已。此女謂委官曰。汝雖苦用毒刑加

我。但我之心終不改移。永不從汝邪怪之術。而祀汝神
明。委官聞此女言。乃令人吊起女身。用鉄籠爬破。聞
痕傷。有一百八十八。此道女雖受此大艰难時。全不開
口。只搥頭仰面。將已身之苦刑。供饗僚氏。其委官疑此
女死矣。乃令人且止。及少頃。聞復知其未死。乃喚問之
曰。汝今要事我神明否。汝若不肯。我还要計取別刑。重
加于汝。此女答曰。我專心信我本頭西士奇。兀突道。是
我正本頭。是我正僚氏。他極能保護我。極能福荫我。
何事要供饗汝神明。他是魔鬼。要瞞人目。要惑人心。我

永不愿為此事。彼委官怒甚如顛。便令人抱此女監在
雷中。為其疑此女傷重難行。但此女不許之抱。喜自行
至雷中。帝聞此事。乃完案問此女生身飼獅。一日眾人
齊在。帝令人將此女致之庭中。牢內放出一餓獅。使之
吞噬。彼獅至近女身。不敢咬之。乃跪下舐道女之足。此
道女極感謝僚氏恩德。亦求賜之至死。莫離他。彼獅乃
僚氏意示之勿咬此道女。專咬死一別人。乃帝之親眷
此人。先時唆帝問罰此女飼獅者。帝又令人引此女監
在雷中。后至元日。復令此女往大廟中供養神祇。此道

女謂帝曰。汝雖遍尋別井毒害我。終不離我本頭西
士奇无实道帝復怒。令人吊起女身。重打至骨碎。為其
皮膚益打已爛。露出骨頭。時有一劊子心毒。功此道女
曰。汝可從之供養神祇。他便放汝。此女人答曰。我乃淨
水人。奉事我本頭西士奇无实道。帝聞其言。遂問此燒
火之刑。劊子領命。便起炬火。將道女放于火中燒。然但
本頭僚氏大变化。降雨打失。近女身之火。又有狂風大
聲吹火飛燒。彼祀神人等。帝大驚。懷疑此女乃邪術人。
有邪術之法力。在于頭髮中。乃令人剪其頭髮。以取笑之。

之復引入大廟中。令之祭祀神祇。疑其既去髮而無法力。要回心信從之。但此道女在大廟中。晝夜不食不眠。止是稱羨僚氏不已。至三日完。尽力求僚氏賜之能離此塵世。得至于天上。后帝見此女。心堅莫奪。苦刑莫勝。遂完案。問他斬首示衆。此道女及至法場中。跪下念經時。被劊子斬之死矣。他之毒刑尽矣。他之神魂升天。受僚氏永遠無穹之大福。此馬勝珍耶事實止于此。○復書一得道男。人事实。但我不要尽書此得道善人至尽。恐此書之濫。久不完。故聊陳一二。俾汝等之自推尤

尤不可謂止有此二女一男之得道而已也。此得道男人名曰羅噠。生於伏郎國童稚時。往羅馬之處。彼時羅馬有二帝。一名曰猶黎。噠懦。一名曰黎。噠。此帝乃祀邪魔惡鬼。甚怨淨水入教人。時拿多人逆刑苦楚之。亦拿此羅噠。勒甚加之毒刑。但此男之心皆不變易。有一次被人將他手足用索繫固。以車轉索。使之手足脹痛。急又用鉄爪爬破他身。彼時有一兵人名曰羅老。蠻咱本頭僚氏照他心。使之看見此男身邊有一標致童子。手中執巾。與此男拭血。此男既受此刑矣。帝又令人

引之監于甕中。彼時有一淨水人名曰依靈里除邪。以
羅老蠻到甕。探彼淨道男人。其羅老蠻一見便跪求。彼
淨道人與之淨水。彼淨道人便與之淨水。帝聞此事。
遂令人拿羅老蠻。毒刑之斬死。以帝怒甚。駕其錐極刑。
亦不勝彼羅連鞠之心。一日令之來見。與之言曰。汝實
乃妖邪之輩。前日與汝送刑。故能忍淨。汝今不可行此
邪術。當實告我。汝乃何人。淨道答曰。我生在孩實班耶
之國。后来此羅瑪之處。父居于此。念我實非妖邪之輩。
但我自幼受淨水之教。專心信條氏道理。知奉事真正

本頭條氏。帝謂之曰。汝當今須供係神伏。乃我條氏。汝
若不從。此一夜至光。要極刑。若楚汝不止。此淨道人答
曰。此一夜汝若若楚我心。極歡喜。帝聞此言。遂令人打
破口唇。此淨道歡喜大笑。感謝條氏。為其助之能忍。淨
此艰难。此帝只益增怨怒。復尋計欲害楚害死。彼淨道
之人令之橫身倒在鉄床上。又令人剥去衣裳。置微火
于床下。使之謾煮。受此艰难。不致易死。彼劊子極用心
整火。為其皇帝在彼督視。彼淨道人受烹時。謂帝曰。汝
最薄命。汝當知此火極能助我歡喜。但后来此火亦能

苦楚汝永遠無窮。故我身雖被汝絞。亦終不能不認我本頭僚氏。當今又被汝用火烹燒。我亦知尊敬他。稱羨他。感謝他。彼時人众看見此事。甚是驚動。俱議帝心太殘。此得道人久受火烹。亦不特燒此身外而已。亦透熱彼心中。他身一半已熟。乃謂帝曰。最薄命人。汝看我身一半已熟矣。汝當翻轉我那一邊身。使之烹炙全熟。可與汝食。至火頃間。此得道人謂本頭僚氏曰。本頭我極感謝汝。為汝乃我真正本頭。乃我真正僚氏。極有意助我。使我能受此極刑。心力永終堅固。當今汝亦援我升天。

天受汝大福。永遠無窮。使我感謝汝恩德。言畢。氣絕身死。帝見此事。極有驚動。想彼后生家。雖受此極刑。而志亦不可奪。帝不得已羞恥而歸殿。此得道之人。羅哩勒事情止于此。

○昔羅瑪皇帝。皆如此怨怒淨水人。有一次。拿一万人皆淨水。此一万人。雖被帝強之。棄正僚氏道理。奉事神侯。他不肯棄正僚氏。特專心信極。故帝發怒。乃完案問此一万人。一齊鎗死于啞勝山上。並無一人異心。又一次。羅瑪皇帝。名曰。猶陵。知尼啞儒。是時有一万一千淨水。

水婦人。一齊被人苦楚至死。此乃一婦人首者。名曰預
湏勝。乃皇帝之女。他是得道人姑。撐院惡人未拿他出
去。令之下船。亦拿同徒婦人。一万一千人。亦令之下別
船。要往彼一國。名曰貓黎丹耶。行海時。遇大風飄打。唯
以立往姑泊一所。名曰高崙里耶。此處多有不淨水人。
其惡行殘心。及見彼多淨水婦人。遂欲與行淫事。但此
眾婦人俱不從之。齊高步呼僚氏保庇之。寧受死。不要
作醜事。得罪僚氏。彼惡人原是兵人。遂亂殺此婦人。此
婦人雖被惡人亂殺。亦無憂懼。特欢喜大家相攬待殺。

心中看怙僚氏。為其明知身雖被殺。魂能升天受福。彼
一得道婦人預湏勝。他乃首者。如善將掌兵。引彼眾婦
人專心看怙僚氏。雖死無妨。彼乃一婦人。被殺一死。止
留首者預湏勝。彼惡人見此預湏勝。極其標致。豈其乃
名家之女。遂引見他掌兵官。掌兵官一見此婦。絕色美
貌。與思欲娶之。乃安慰其心。許之多財物。說若與之為
夫妻。要厚待他。但此婦人俱不從之。止嫌斥之。其管兵
官怒甚。便開弓射死此婦人。如此預湏勝與万一同徒
俱死一尽矣。此得道人忍受艰难。恐彼別教者。逆刑至

死多莫勝數。難以盡。其有一國名曰隆。此處有淨水得道者。一萬九千人。受刑死於此。汝現一城之地。便死有許多。故予不必多書。至詳。但不得已。須叮嚀。汝甚斟酌。細想此事。俾汝等知我淨水人教門。乃光明正教。因此得道人。其死於道者。極多。非止一二而已。且世之賢愚。大小人等。莫不知愛其身。亦莫不知惜其室。特我淨水得道者。原棄性命財室。尤不忍舍此淨水正教。門中道理如此。他必明知我淨水人之教。乃正教也。又彼凡得道人。雖受惡人極利害死。我書于此。為汝之

証見。証此淨水正教門道理。乃如何。又此淨水得道者。俱乃豪富明貴之人。雖受鞭撻極刑。亦不能易心改節。亦不能不認此山。稟此正教門。

○第七件事。理可助人。其知灼見。此淨水之教門。乃係氏之正教。非余教之可論者也。果為清淨光明之正教。則必有聖驗。其多之。終見持此教門之正法。誠妙秘隱。微難顯其迹。故係氏亦將變化之正法。以終見之。惟其所終見者。亦乃微妙正教門之正理。庶足以驗淨水之正教。則有此終見之正法。苟非淨水之正教。雖有異端

餘術則擬以為怪行邪謨茲惑茲甚矣。如此惟淨水之教門正教也。正道也。真正法也。餘之異端邪說奚足道哉。此發見之情。予今欲從寬陳解。汝等當虔心傾听之可也。其變化發見之事。我佛即音語名之曰。綿勝教羅。解釋能神助變化。使人駭然讚美。又非村佶之輩以嘉稱。雖大聖賢亦欽羨之如此。乃真正教中變化之正法也。其此發見之情有二般。一乃貴重罕見。不比泛常。一乃雖大聖賢不能識破其机。苟無此二般之高貴。則非正法之發見。亦不能使人之欽服讚美。譬如天中之月。其

其时有蝕。此事雖罕見。而在賢達之士者。則不語其奇怪。亦不驚動其心。因其明知為地影障蔽故也。在乎村夫。信子之流。是見月之蝕。則必以為異常。而有驚動之心。為其不知其由自故也。雖驚動亦自知必有所賢者可知其原。又如病者得良医。用藥療其愈。雖如此之高方。然其事乃常也。則不能使人驚動。因其真知乃得効驗之良藥。有高方之手段。誠非變化發見之正法也。其於正法變化發見之事。人或見之。則便知其乃僚氏之真法力。實非別等之力也。或從別等之力。人必能知之。

人必能為之矣。惟有僚氏能上至真經寫大力。雖欲往之未由也。已如斯。正變化終見之事。誠由僚氏之德力而出。非鍊力之所能為者也。但汝等當知此字。只有二般之力。一般乃字內之物。有運用之生。長非特僚氏事務致至之力而已。如人之男女。禽獸之雌雄。則自能繼續。非止僚氏之用功事務者也。且地亦能生。谷草木之秀實。因於上古。僚氏化天地万物之時。非特化成而已。又必有賦之能。生心不息之力。故也。此等自能運長之事。人孰不目擊昭然。且又常有而習見。故不以為奇異。

而驚動者矣。其第二般之事。實秘法深藏。非若字內之物。假力所能為之。惟僚氏自有變化無窮之德。不動而變之力者。惟能為之也。苟有人於此。從胎帶疾。及而雖天人魔鬼之神力。亦不得開其光明。世之良医国手。亦不能療其視見。惟僚氏之德。隨處發見。無物不能變。化而使之開光。則眸子瞭焉矣。又如人身既死。死者能助其復甦。雖天入魔鬼之神机。而亦不能。況世人之鄙陋。而固有能為之乎。此事惟僚氏乃天地萬物之主。無一事不知。無物不能。欲為則為之矣。如上古之時。空無二

物他若自愿欲化天地萬物則便成於恍惚間今使死
身之復生有何唯哉此第二般發見之事。非偶然而常
有必有所為而固作。然僚氏欲作此大微妙變化助人
者。正欲人稱贊其完德大力。當認之為真正本頭。亦引
人專心信他正道故也。此第一般之事。真乃正法變化。可
使人驚動贊嘆。因其人雖目擊真情。但不能少識其机
此事惟僚氏之独能。非人所得知其由自。非人所得聞
其如何。只宜謹卑自忖。驚怖之甚。惟稱美尊敬僚氏為
真正本頭。變化無窮者也。第一

○第二章釋真變化法見之事

○予今欲書元件事。乃古時大變化發見之事。俾後人
之瞻仰。可知此山礁蓋礼社正教門之道理。為至中正
也。

○第一件發見之事。是咱本頭西士奇。元實道於古先
被人逆刑鎧死之時。日蝕尽暗。無火光耀。此乃誠確之
事。非我自創之詞。昔有四得道者。乃大賢俊士。每人各
集錄咱本頭西士奇元實道之事實。此四人亦不聚會
而書。但所書之事情。各上雷同。亦有此理在焉。又有異

類未入教之人亦知集記此事。故此事乃的確誠實。而
世人均信認之也。予今欲詳解此事。俾汝等知為大變
化。然見之可驚悟也。

○咱本頭西士奇尼實道於被鑿之際。值月十四日。
斯時日蝕盡暗。且定製有曰。日蝕初。因其日月最早
均在東同升。日在第四重。月在第一重。或行同道。則
盈。故日無光為蝕。其十四日日在東。而月在西。斯時
則月不得盈日。而日不能蝕也。明矣。且別時日蝕。不
過頃刻間。便復更明。斯時日蝕。足有三點鐘。又其日之

原蝕不久者。因其日之流行迅速。離月而復明矣。奚容
有三點鐘之待哉。斯時日蝕盡暗。全無少光。天下萬邦
人皆見之。非比常時之日蝕。異時之日蝕。只有虧缺而
已。尚有餘光。不能盡暗。因其日大月小。故月不能盡蔽
其日。只是遇遮及者。能暗。不及者。能光。斯時諸大賢凡
瞻仰者。無不疑懼。因其真知以宇內並無別力可致此
事。誠乃僚氏作大變化之事也。斯時有多。乎。番氏人居
在而呂沙陵之所。雖見咱本頭西士奇尼實道受此苦
難。被人凌辱。極逆刑。鑿死。及至死後。見此及常變異之

事便知咱本頭西士奇兀實道非特人而已。始知其為
僚氏子。他處變化無窮。乃天地万物之本主。此等字音
氏。今方知悔過。因往大逆害死正天地万物之主。乃自
忖曰。斯人若能致此大變化。則可知其非特人而已。誠
有僚氏之大力。我等當今宜專心信向西士奇兀實道
之正教。乃僚氏之正道也。彼時亦有一大賢者。名曰隆
迦施。阿在于別國土。未聞咱本頭西士奇兀實道之行
事。則盡棄邪術。而皈向淨水之正教。信從其正道也。
○第二件事。實有一童子。年方八歲。乃淨水從正教。

乙十九百二
知事正本頭僚氏。每思憶西士奇兀實道居律氏記号。
要尊拜之恭敬之特。此童子之父母。乃不入正教者。每
憚此子不許之尊敬居律氏。然此子雖受父母斥罵。全
無少順父母之命。永常尊敬居律氏。而不舍離其父母。
乃誠之曰。后来汝若仍前再作此事。我必重責汝。此子
既受父母之斥誠。但勉強阿意。在父母之前。姑不敢為。
以掩親目。及退父母之后。則加敬山礁居律氏及父母。
知此子之不悔。痛行毒打之強。而后可。一日。此子得病
沉重。屢稱羨居律氏之記号。乃告父母曰。汝當今宜尊

敬咱本頭西士奇元實道此居律氏之記号。因其凡人
有福及諸善事皆從咱本頭西士奇元實道發死在居
律氏之所由來言畢。其子氣絕而死。其父母悔此情報
知於隣右。聞者莫不驚異。其其子之父母亦有死時。記
憶子言。雖憶其言。但心未始改悔。后一日。遭遇禮拜。其
母令女婢取一白衣來穿。女婢則取過新浣潔白之衣
以授之。是婦歎穿衣之時。忽見白衣之肩背有一居律
氏極大甚明。是婦忿怒。遽祭。誣指女婢。登居律氏於衣
背。想其欲放子之所為。要尊敬居律氏。然此女婢實不

知此情。但不知其所從何來。始終重誓以解之。是婦隨
令女婢取水來洗。此居律氏雖洗多次。而居律氏愈其
愈明。時有多人來看見者。無不歎羨其奇巧。無不驚動
其祭見。是婦心方知省。極其知悔。后来虔誠尊敬西士
奇元實道。居律氏之記号。專心奉事。咱真正本頭條條
信從其道理。因其明見大变化。終見之事。故也。

○第三件事。昔有一國。名曰。啞輝石咬。是國之人。乃不
入淨水正教。不知微妙正道。有一人名曰。施勞勝。甚喜
惡行。要眾人遵之。和說。一日。設計。欲作变化。祭見之事。

以動人心亦要當人面前使見着驚動驚嘆而得之但
此人亦自知本寺無力不能作真變化發見以令人服
故慮計欲作一假變化之事以惑人遂與一賤人計議
賂之五十錢令之詐双瞽伏於路旁待我同人众行過
之時汝則高聲叫我醫汝上即時張開兩眼疾趨而拜
謝賤人得錢從其計約及有二位和尚王乃淨水正教
門之大人一日與此施勞勝同行彼詐双瞽者高聲叫
曰施勞勝可憐我醫我双瞽使之光明此施勞勝乃伸
手摸彼詐双瞽人目乃言曰我使汝瞽目開明俾人知

我之教法乃真僚氏之正道斯言既畢彼詐双瞽者將
已手乱自搔目反為真双瞽矣即時愛怨高聲告曰我
最貧薄為着五十錢要棄嫌侮慢僚氏之正道我此罪
浩太被僚氏謾責為真双瞽矣亦謂施勞勝曰汝之原
錢我今还汝此錢與我何益但汝当还我兩眼光明斯
時這施勞勝憂苦無奈乃懇二位正教和尚王與僚氏
求人情賜彼双瞽者得光明二和尚王乃教彼双瞽者
僚氏道理亦劝他尽棄施勞勝寺和道彼双瞽者乘從
和尚王之言要遵僚氏之正道此二位和尚王一名曰

烏盤還河。查居律氏記号於双瞽者之目上。有如此言
曰。咱本頭條氏有三別孫仔。名父子。并一氏單名厨山
道。雖一別孫仔。合只一位條氏。他庇祐汝。助汝瞽眼能
見。與其他乃变化無窮。凡每見之事。均能為之。言畢。彼
瞽者則光明如舊矣。此等变化每見事情。多莫勝數。若
欲書之。雖滿一卷。亦不能尽。因其咱本頭西士奇已实
道。於昔在生之時。屢作大变化每見之事。欲人知其原
因。乃真正條氏降世為人。教人正道。有时喚死者復生。
則瞽者能視。患病者痊愈。及後咱本頭西士奇已实道

徒弟。分遍天下。教人正道時。呼咱本頭西士奇已实道
助他。亦有多次隨作大变化之事。今不尽筆。因前章已
有條陳。惟汝等用心詳之可也。予今事繁。特欲速成此
書。故聊記冗端而已。汝等若詳究此理。則便知我淨水
正教中。有多变化每見。似乎証明能証我淨水之正道。
亦可知別等邪教。無行此大事。亦不有此真变化每見
之正法也。因其魔鬼乃異教之主。特作假变化之邪術。
掩人之耳目。誑人之為惡而已。彼有何力而能成此真
每見之事哉。此理予今極欲與汝等解釋。俾汝等得知

此魔鬼如何掩人耳目。誑人為惡也。但我於先書一件
事。至大至真。乃僚氏所變化。發見者。能俾人莫不驚動。
稱讚僚氏之大力。亦可顯揚我淨水之正教。而又正道
也。但汝等須知於昔時。咱本頭西士奇兀實道。未被人
極刑苦楚。鎔死在居律氏時。此世之國人。無不奉祀神
明。廷侯。如今汝唐國之類。惟有孚雷氏之國。知認真正
僚氏。其中亦有多者。背棄僚氏教道。信徒別國奉祀神
侯。因古者尤罕識真正僚氏故也。及後至咱本頭西士
奇兀實道。其受苦難。被人鎔死在居律上。以贖凡人之

罪

罪死后。第三日復生。及升天堂。十二徒弟。得有真見。乃
分遍天下。授人西士奇兀實道之教。門顯揚其正道。聞
者莫不易心改過。盡棄邪神。歸從西士氏之正教。此豈
不為大變化。發見之事乎。此理我明告汝。彼咱本頭西
士奇兀實道之徒弟。教世人之正道曰。僚氏父子。并一
氏卑兀厨山道。雖此三別孫耶。合止一位僚氏。又曰。彼
第二別孫仔僚氏子。降世為人名曰。西士奇兀實道。他
乃真正僚氏。亦乃真正人。受多苦難。被人鎔死於居律
上。代凡人之罪。死后第三日。自能復生。又升天堂。后有

日降下。喚天下死人復生。隨善惡而判斷。善人與
神。同升天堂。永享無疆之福。惡者。身與神魂均入
地獄。長受不脫之刑。亦教人好多正道。如予著作書
中之道理。惟最微妙。實有難知。雖普世之大賢。亦不能
識其真。但當以謹。且自處。而信認之可也。又彼咱本頭
西士奇。元實道之徒弟。講古訓導時。每教人當受此
世之艰难。自責己身。不可放曠。閑遊。亦不可貪。畜物慾。
然此事。實有難為。因自始祖人元。得罪僚氏。累及眾人。
是以吾人自欲趨惡。貪。淫。樂。利。故為惡。易。為善。難者也。

予今欲書古人之所為。俾汝等可知其如何。彼時之人。
俱祀邪神。或者祀禽獸。亦有之。全不識認真正僚氏。亦
不識死後之禍福。神魂之大本。不惜僚氏。不畏僚氏。如
此。自然從耳目之欲。貪。淫。樂。利。無所不至。只思現生。當
如此為快。不想死後有何苦。為取。此乃古人之惡行也。
又非特偏僻之鄉村。一二之鄙夫。而固如是之所為。甚
是名邦大國之君。庶亦如此之習。信從流也。然汝等又
當究訪彼咱本頭西士奇。元實道之徒弟。分遍天下。教
化惡人。授之僚氏正道。彼乃何人也。我明告汝。彼咱本

頭西士奇元實道之徒弟。初窮困。伺狂下賤之輩。竊德
弱力。不諳戰策。無帶凶器。只執僚氏正理。誨人不倦。雖
受千般勞苦。或被万狀凌欺。他亦死守善道。故得克勝。
凡諸惡人之心。及至元年間。世人多者。易心改行。舍邪
皈^正。碎諸神像。毀廟堂。專心致意。尊敬於西士奇元實道。
信徒其正理。稱羨他。實乃正人。是亦真正僚氏自有變
化無窮之德。歸心改過。專一奉事之。敬畏之。悉順其正
道。此事非止一國而然。尚有諸方國土。從之者如歸市。
甚至鞞鞞之國。亦如此而向從。故於汝中國。古時亦嘗

得此道。因其元順帝侵中土之時。鞞鞞人識認西士奇
元實道之教。此元帝亦乃淨水人也。予因詳考鑑紀。乃
知其由。故量汝唐人亦有者。嘗聞此正理也。又有人言
汝中國有一神像。三頭連帶。又有一女神。手中抱子。此
事乃古之事績。正教之記号。安可猜疑者也。又彼昔之
惡人。於先時誠要奉養口體。及既得聞十二徒弟之善
言善行。則盡棄世宝。絕除色慾。每追悔自責其身。舍生
取義。雖死亦不忍離西士奇元實道。此事已見前章矣。
予今問汝這等執正出於何自。彼十二之徒弟。亦人而

已誠有何力。而能感入人心乎。自然無力。可為此大教。如此汝等當知彼轉惡為善之源。實由正理之感化。咱本頭西士奇元安道。真正僚氏。变化無窮。太力之默相。故彼十二徒弟。教万邦諸人。正道乃能克惡人之心。自要悔過遷善。專心信此淨水之正道。奉事正僚氏。亦信咱本頭西士奇元安道。乃正人。是亦真正僚氏。亦世教重此山礁居律氏記号。憶自未鐙西士之先。此居律氏乃用刑之具。殺罰罪人於其上。众人惡之。孰有愛之。及至鐙西士在居律氏。則此居律氏換為珍重大事。可

捍衛人身。可以制壓邪魔。今諸鄉閭市井。無不豎立。以致敬之。居民士庶。無不佩帶。以賴祐之。如此。實乃僚氏之功力。能化惡為善。轉禍為福。除古時之迂世流俗。顯正教之嘉言善行。復修本頭僚氏之正教。門中妙道矣。予知汝中華人物。聰明。皆用心詳究。此变化等見之事。則可知此乃真正教之正道。微妙之正法。惟此淨水教門中之独有也。餘之別教邪術。則虛認矣。又可知此变化等見之事。實乃正干証。可証此淨水之教。惟正教而無二也。如此。汝唐人當認此事為正理。乃誠確無偽合。

當歸心致意而向順之俾汝等能受天堂無疆之福。為好貪心足無遺矣。

○第三章釋和術瞞人耳目

僧曰。予既解此正教中真變化。發見之情。想汝等必欲與我辯曰。我中華之邦。亦有許多變化。發見之事。我江西省廣信府。有一張天師。世七子孫授職。斯人得道神通。騰雲駕霧。往還便在眼前。能升天。問報消息。能除邪魔妖怪。聖上用之。禱祝每七有驗。前朝人民困苦。他能點石成金。以振濟之。于是桂溪縣一縣錢糧。准支為月俸。

俸。及年久。有大臣啓奏。說那天師沒有大功。奚宜得此重祿。欲取回錢糧。不許侵支。聖上遇夜御筆書召天師三字。焚於燭火。瞬息之間。天師果然乘雲而至。聖上擇日設齋。令召始祖果來。又令之召一天將。名曰玄壇。此將便降。帝見其形高太。其色深黑。帝心驚動。乃封職平肩。于是天師玉印被玄壇奪去。今欲用印。須召玄壇請降。至當朝嘉靖年間。又被奏追俸。聖上召至。賜茶兩盞。試他如何承接。誰想天師時有南靖縣城隍伺候五日。天師先接一盞茶。與城隍接着。然后復接一盞。不致失。

祀帝同其故。天師將實情告知帝。遂贈南靖縣城隍。加一道勅。帝又令開竇於密地。藏兵於內。噪鼓喧鬧。說為妖邪。令天師治之。師治不退。乃啓聖上曰。此乃人也。治鬼不治人。帝令之曰。若是人。汝亦治之。天師展法。用一術治之。即兵众悉感於竇。是時京師大疫。遍行人民多死。帝令設醮禳之。天師書符数万億張。啓玄壇一印。俱透分與人家鎮押。有符者瘟疫不作。無符者人口多失。於是聖上復賜原俸。用之。每年設醮以保安天下。此亦乃變化筭見之事也。僧辯曰。彼天師者。亦人民也。屬

帝御也。可謂之尊神乎。他有妻子。又貪俸祿。則好色貪財矣。可謂之清道乎。騰雲駕霧。今不能去。而玉印又被玄壇所奪。可謂之神通乎。他既能點石成金。何不自積富盛。而棄此祿俸乎。他既能升天。問根消息。何不先知未來之事乎。既能掃除邪魔。何不立法治之。而因令人敷設齋醮。以蕩人財乎。明知是人。不是鬼。而又因用邪術以陷兵众。可謂之善心道者乎。有取無印。何異於世人乎。玄壇敢奪其印。則玄壇亦愈於天師矣。玄壇既是天將。則必聰明美貌。他之黑色醜陋。而謂之天將者。吾

未之見也。予真知其乃魔鬼之正態也。此天師之說。誤
戾之甚。假若真法。則亘古及今。雖沒世亦不能盛衰改
易。予聞汝大明人。自謂天師之法。古盛而今衰。當朝
皇帝亦稍疎之。所不制除者。因不敢背前朝先君之旨
故也。予今與汝明言。彼天師者。乃魔鬼者也。此等予已
書在辭。天人之本性。處汝若用心究玩。則可知其詳。他
乃驕傲惡天人之被謫。原有神通之本性。僚氏若許之
施展。便能發見誑人。是以以此魔鬼善能張計。煽人心。欲
人順之。知彼帝王。乃萬民之主。帝若有命。孰敢違之。故

先扶彼天師。能升天感應之術。使帝王敬之。而下官民
士庶。則必听命而尊事之。此事非特中土而有。是說則
於天下亦皆有之矣。其異域他邦。予未真見。且致之謾
說。而吾土之實事。有如天師之能升天惑人者。予今書
此。以釋其迷。昔有真得道人。乃西士奇。元實道之徒弟。
名曰山敝羅。分往万邦。誨人西士。正教正道。或遇苦難
知求之者。或欲報善心者。僚氏助此山敝羅。能作大變
化。發見之事。時山敝羅行道至一大地方。名曰羅瑪。是
地有一人名曰時文媽教。乃邪術人也。此人既聞山敝

羅教道搶先果受淨水微妙此膠覽民厨及見山散羅
并別山道唾棄多黎氏作大變化祭見之事便欲躡步
效之正法斯人曰被魔鬼所惑輒起驕傲之思欲使人
尊歆之疑其彼正法祭見之事乃人自有而能授人一
日咨送多錢進見山散羅曰我通奉此錢與汝願汝所
能變化祭見之法傳授與我山散羅便斥阻之曰汝可
退還此錢乃汝之本分與我何干那裡變化祭見之事
有若商賈之買賣况非我所自有之力自能之法實由
一位至尊僚氏自有莫之為而為之力因他無極慈悲

自顧怜我亦歆怜彼善心耳故每變化祭見使人見驗
而驚嘆讚美之方可以顯揚淨水之正教有以正道正
法之祭見而世人所當信從之也彼時又媽教遽祭大
怒遂棄淨水正教之正道復歸邪宗如舊日之所為仍
行邪術假作變化之事盡惑众心引人冒認正教咸稱
之乃正變化正僚氏是也時山散羅得聞此事極有憂
心始知此乃魔鬼助人假行變化惑众欲以紊亂正教
者也一日山散羅復往瑪瑪地方欲破此邪術使人真

知其為偽。適遇是地。人眾聚會。欲看彼時文媽教所作。何等變化。時山散羅亦在人眾之中。言曰。汝等可尋一死人。攪來在我二人面前。誰者能喚其復甦。則汝等可信彼靈通變化。時眾人過。有一死人。攪到在彼二人面前。時文媽教先自心中默誦。邪術助他。喚此死人復生。特無有驗。彼山散羅念經。求真正本頭。僚氏助他。喚此死身。果見復生。時文媽教心中大怒。輒謂眾人曰。汝等無有功劳。典我。今欲升天。遠離此地。不與汝等同住。山散羅專心看。怙僚氏。時有言。謂魔鬼曰。我替真正

本頭。使汝等離此一人。山散羅言畢。彼術人登時墮地。粉身碎骨。死于众前矣。此乃魔鬼從山散羅之言。驚真正本頭故也。

○此真偽變化。發見之事情。予已書于前。嘗解古有一大得道人名曰毛。以西氏有一暴虐之君。名曰花勝王。毛以西氏在此君之前。將自己所持之杖。置于地上。則便化為蛇。此王遂召邪術者來。亦能以杖變化為蛇。但此邪術之蛇。被毛以西氏之蛇所吞矣。毛以西氏又將杖擊壞。飛塵變成蚊蟲群多。而邪術人則不能矣。此邪

術人乃自嘆曰彼毛以西氏之法力矣乃真正僚氏助
之而無所不能也汝等若斟酌此事便可知彼變化之
力有二一乃助時又媽教及汝唐之天師能弄天并化
勝王之術士要比並於毛以西氏一乃助山散羅能便
邪術人墮地粉身碎骨并助毛以西氏作多正法變化
孰能露見其机汝等苟用心詳究則可知彼助山散羅
毛以西氏之法力為愈高大乃真正本頭僚氏無窮之
力無物不能而真變化發見之事非人所能識也_鬼之
助彼邪術等及汝張天師之怪力則為小可之事乃惡

鬼有限之術數自不能真_成變化發見之正法特瞞人之
耳目而已此事非特予一人而設言亦非我淨水人而
有是說甚至祀鬼神之事亦知自斷其非如花勝王之
邪術者初雖將杖變蛇欲與毛以西氏開法及后終不
能如之變蚊彼術人乃自棄棄告於花勝王曰彼毛以
西氏之變化乃真正無極本頭變化無窮之法力斯言
乃邪術者自吐真情非有人強抑之而出於不得已也
又非對旁人而言惟在帝前而自妄告也因其本心雅
欺誤認他乃邪術惑人不能長於正法發見者也然毛

以西氏變化之力。真乃正本頭僚氏。賜與之力。無以復加者也。其於邪術。雖先欲比類毛以西氏化杖為蛇。但此非正本頭僚氏之力。乃魔鬼假借之力。偽為以惑人。因僚氏不祐惡人。故許之施為。乃能任彼虛偽之變化。及后僚氏慮魔鬼之得計。乃禁止之。不許之。再為術事。故邪術人不能如毛以西氏之擊壞化蚊。何況於別事乎。如此。那邪術人。雖在帝前。亦自吐實。而不敢飾非也。便高声喟然嘆曰。彼毛以西氏之變化。誠乃正本主無窮之法力也。伏冀汝中華文物。無尤予之好辯。或者不信。

信。独不現夫異教異類之人。亦自謂邪術之變化。乃偽為以惑人者也。如此。則汝國張天師之變化。乃邪宗之力可知矣。予之此辯。豈好辯哉。予不得已也。因汝輩人聰明達理。能諳此理。則必欲辯此理。故予極喜幸而詳解之。乃冀用心而究玩之。則此理自得矣。

○咱本頭僚氏。乃普世之正本主。他惟景嘉。惟至公。每欲扶助世人行正道。俾人有所規感。或世有害心。得道者。必庇祐之。而降之以福。或惡行從邪者。必怒譴之。而加之禍。此乃無極至真正本主之正道。而有此正本

性也。果若不遵信此理，則與和宗何區以別矣。此理已見前章。今且闕之。夫彼助張天師及諸和黨之力，自然非乃本頭僚氏之力。因其天師及諸和宗怪術，時又媽教均乃惡人驕行貪畜物慾，迷誑世人為諸邪事。而本頭僚氏至公尽善，默相世人常行好事而已。焉有助和黨之法力乎。僚氏既不助之正法力，而和黨焉能作正法变化之事乎。均是魔鬼瞞人耳目。誑人為惡而不足信也。明矣。惟毛以西氏山散羅山巴羅乃善心得道人。僚氏自然助之正法力，而使之能作真变化，終見之。

得

傳人欽服而贊嘆之也。此理予欲與汝等詳盡。幸垂听之。假若有人於此素行純長，則所為必善矣。斯人豈以善自慶而已。又必與人為善。或者見人之為惡事，則拒絕之而不與之交。如此，則本頭僚氏懿德尽善，又非若世人之我心比者。自當默相吉人而已。其於惡行者，則必責之以禍矣。而有欲助之以力者，此理惟與汝等用心詳盡。俾汝之定見一正，而可以勝百和為其彼古之神明亦均人類。他之所為豈能尽善乎。但先始作之，而後人悉從其倍。如孔子曰：始作俑者，其無后乎。汝入

教苛。切不可不慎也。予亦知汝中華有多明智之士。不信神明之邪說。近聞昔有黃樵官。真知_天在佛之誑誘。凡遇神庙。則_天行燒毀。倘為正經事理。皇帝何肯容之。又於民間妻妾。或進庙燒香。獻紙。夫男知之。則必阻止。或有從之者。亦乃愚昧村夫之輩。在乎高明之士。則不知是矣。又大明律法。嘗禁扶鸞禱聖。假降和神一款。且汝中國乃書文之邦。凡有正理。則著之於書。無少遺漏。予亦多方博覽。精詳考察。凡汝大明聖賢書典。未始有著_窮神佛之事。但見千言萬語。欲人收其放心而已。汝其若

窮究此理。則心中昭然。亮悟。必不惑於和神矣。其昔之所被誑誘者。因其聞正教。姑從迂世流俗故也。予今著作此書。乃正教正理之文。素俾汝受讀。信從。毋使后日。以未嘗聞為托故也。此書之首篇。皆格物窮理之事。使人尋見一位天主。今之末篇。釋異端邪說之行。使人知乃瞞人耳目。予真知汝中土。神像多等。淫詞多端。故於首章亦畧解其趣。但未詳辯。今專解一二神佛之迷誑。俾汝可知餘類。均乃邪說異端矣。譬若黃金。若無鉛銅。滲插。則為真金。不怕火。釋義若正教。則必正道。如_和

偽兼行則非正教矣。

○又聞汝國有釋迦彌勒二神斯二者乃西方天竺國人也。二人俱欲到中國使人敬爭之。為尊神。人將起程時有約曰。釋迦從海行。彌勒從路行。若先到者則為尊。不想彌勒起路未先到。疑以前殿為尊。乃坐位于此。釋迦后到。則坐位於后殿。人皆敬之為尊。彼彌勒執前約款以先到為尊。釋迦不遜其位。二比爭競。乃復約曰。此有二株鉄樹。各置在前。如能同花者。則許之為尊。其彌勒之鉄樹。不能用花。彌勒大喜。大笑眼合。忘其所以。

釋迦計將鉄樹盜換于前。二比再競爭位。彌勒被釋迦叱罵。姑與之為尊。今於廟宇現有此二神像。彌勒在前。殿人輕失之。釋迦在后殿。人重敬之。和尚以之為本師。教主。其此二神之所為。醜陋甚矣。奉祀之者。予為之愧恥矣。若以之為道佛尊神。或有公心正意。而尤之可復。二者爭競。詭譎驕傲殊甚。豈尊神之德行乎。而奉事之者。可不謂之顛迷乎。且和尚又謂之釋迦有一釋杖。能打開地獄。超度人魂。并天此事。又為太謬。自己尚不能先至中國。又徒棍計。乘彌勒之笑眼。而盜脫彼之鉄

奇。豈有力能打地獄之景太事乎。此皆魑魅魍魎之言。
籍以誑誘惑人事之而已。何尝有作真变化。俟見而使
人見之也。彼僧家奉釋迦之教門。予亦嘗聞汝大明太
祖洪武皇帝。亦崇尚之。是以今之官府亦重望之。給其
糧食。此皆魔鬼張計。惑世誣民。誑君之信听。而后庶民
必順從之。正如張天師時。文媽教等。邪黨之迷人耳目
而已。明智者。其可崇尚乎哉。

○又聞汝中國有一女神明。名曰娘媽。林姓。生在其化
府。莆田縣有五兄。各撐駕一船出海為活。此女自愿不

嫁。被嫂數迫之死。亦不從。一日在机織布。時倦睡机上。
夢魂真見五兄五船在海遇颶風大作。險沒娘兩手足。
各扶船一隻。咬船一隻。因嫂出見娘。登寢在机。拍肩
喚醒。娘口應聲。彼在口一般沒矣。乃謂嫂曰。某兄一船
失矣。嫂詰其故。從實得知。后果如其言。娘又被嫂迫勒
娉夫。不從。溺水而死。至當朝三寶。歆和番。船泊是澳。將
起旋時。旋重難起。令人入水探之。見一婦人坐在校上。
自称娘媽。歆扶三寶同往和番。后来平善。船回永樂皇
帝見其有功。乃封之為天妃。令行船者均祀之。以求庇

也。予今與汝辯論。彼娘媽者。乃人間之女流也。何有此大力。況神魂乃無形影之物。何嘗有四膝乎。倘其身若親到彼。亦不能克濟。因其身之渺小。焉能任彼重大之事。縱使口啣一船。而手足有何長遠。而能把持別船乎。此娘媽之神。凡行船者均祀。眾所共知也。至於海洋強劫之徒。則亦祀之矣。或遇商船之往來。行兇欲劫之際。盜者便求娘媽以助其得勝。商者亦求娘媽以扶其克敵。以此現之。則為娘媽。聞娘媽笑。且盜者常勝。而商者常敗。則彼娘媽助盜不助商矣。可謂之正丘神乎。此

娘媽之說。誠虛誕之甚。其奉祀之者。予為之羞恥矣。察之察之。

○又有乩媽之類。有病者用銀元之末數送之。為工免。他則敲座請神下降。搖頭舞脚。狀如痴醉。稱係衛犯某神。命請師巫。用肉小許。紙錢元貫。祭以禳之。以此事情虛誕尤甚。豈有尊神而欲得些毫末之小利乎。倘果得病瘳。又何吝此酒肉之微費乎。焉有尊神而固輕入女流之身中乎。在世盛德君子。尚而動口而不動手。奚有尊神而搖頭散髮。舞足動手。如徉狂者之態乎。以正

魔鬼和神潜附於人身中。誘惑婦人需索酒食財物而已。焉能知彼未來之事乎。或有一二顯現之事。所能知者。亦偶然湊合。將以惑人。信其能知未來之事故也。在於未至隱微之未發。豈魔鬼之力所得而及也。惟真正本頭。無穹大力。無極靈通。無事不知。無物不能。雖未來隱微深遠之事。物悉知其詳。誠不待而掩之者也。

○又汝中國有一說。天地為夫婦。陰陽交感。生育万物。故汝華人每呼天地祐祐諸情。特此根源。誠能俾人易曉。因其首篇予已書天地之本性。如何生育万物。則可

知其非天地之本力。而有天地主之運用。誠不能庇祐苛情。予知乃世遠誑傳之說也。鮮以明之。記古僚氏罰惡降洪水。汜濫天下。人物沒溺殆盡。止存一得道人名曰儒族。一家八口而已。此乃僚氏有意畱存。俟洪水休息。使之復繼子孫。布滿天下。其儒族之妻名曰知低哩。此二人多繼子孫。分往万邦。后有一國名曰羨尼族。教又有一國名曰交螺阿。此二國常記儒族時洪水之厄。亦諳彼天能助地生養草木諸物。因僚氏於始化天地之際。有典之天道之力。以助地道之力。可以益生養之。

德彼一國人及年久忘記懦挨夫妻之名。思欲集錄彼
夫妻之行事。但慕彼夫妻之能生。終有如天地道之流
行。而百物生焉。故謂之曰天。夫地婦能生。終不息耳。或
者記其妻名知低哩。與天地哩音同。義異。而訛傳之。如
此。故汝華人以天為夫。以地為婦。常呼之以求庇。抑亦
當風懦挨妻知低哩之名。或遇苦難。則呼之。如今人疾
痛。則呼父母之說。此釋天地為夫婦之論理也。汝等既
聞此訛傳之義。當醒悟詳察。不可冒稱天地能庇祐於
人。須超出天地之外。尋個真正條氏。乃天地万物之主。

能庇蔭人。能責罰人。至公無私。惟可爭之者也。
○又聞中國有一女佛名曰觀音。乃皇帝之女。姊妹有
三。二姐俱嫁夫。獨他貞潔不嫁。自欲出家。為尼姑。食蔬
菓之類。不以美味適口。不以色慾動心。父王每為之招
婿。固執不從。計令宮中侍婢勿承事。仍令其掃舍。炊饌
供食。待賓。亦從父命。含忍無怨。其貞心無少改移。父望
其日悔嫁夫。誰疑愈著。而心愈堅。一日父王欲設齋醮
祈安。飛令現音做饅頭數百。一夜要完。不許人工助之。
彼現音是夜有多神鬼齊來助他做饅頭。亦助他作。

家事是以父不能勝其心。一日父王大怒。令人責逐之。他則投入尼姑寺中。日久不_回其父怒。尼姑收留他女。令人放火焚滅尼姑寺。众尼姑俱死一尽。惟_現音手執楊柳枝端坐。火不能燒。及后父王身發毒瘡。臭爛難當。多請醫士。莫能療之。及后女子_現音親來醫療。父疾不用藥石。只自斷其臂。流出白血。抹於父身。瘡疾即愈。其臂復接原全。故謂之_現音。斷臂報父情。父王稱其得道慈悲。能救苦難。而使人尊敬之也。予欲與汝辯惑。其_現音之不嫁夫吃素。便可謂之得道乎。尤當偵探他一生

之所為。有如何尽善否也。如有罅隙之可論。則不足以稱其得道。彼父之歆_祭祀鬼神。令作饅頭。且順從之。乃得道者行乎。予聞得道者。擇善而從。知邪心舍。既諛媚於鬼神。則所行有虧矣。又_現音之不嫁。不奉養_{父母}。此之善事。予知其全無益。因其凡人作為諸事。必當体其本主。彼_現音所為。雖善。奈未識認真正頭條。氏特為神伏之道教而已。既惑神伏之道教。而僚氏肯納之功績。降錫之福慶乎。譬如吾國之善將。受征戰之勞。主竭力事吾國之君。此將雖有功。特吾國之君以封賞而已。汝中國之君。肯念其功而報應之乎。必不然矣。因其彼將乃外國之臣。與中國之

君有何于已故也。如彼現音之修行。自應出家為尼姑。曾見
已身誠心齊戒。為伸伏之道教而已。至真像氏肯眷念其功
績而報之以福乎。且我入正教軍。前欲為諸善事。若不体会正
本頭像氏而作。彼為別事而作。雖為善。亦無益於已。何況於從
別教而能有濟於已耶。予知彼現音之行事。誠乃魔鬼之張
計。誑惑世人。尊事之。知天下之人莫不迷居之。命于是。助國君
之女。修行斷臂并情。俾君父令一國人民奉敬彼現音為道伏。
以中魔鬼之計網也。復論現音所修之道。非真善事。因其人
若有善事。必先真正本頭像氏助之。有力方能為之。又人欲

為真正善事之時。必須專心念及真正本頭像氏。假若念及別
事而為。則非真善事矣。彼現音誠未識認真正本頭像氏。彼之
為善事時。便不知念及本頭像氏。只是帶着伏道而已。可謂之
正善事乎。可謂之有功果子。譬之禽獸。亦有者。知為好事。善
保子者。報父母者。怜群朋者。見于首領矣。但此禽獸所為之好
事。不加道德。亦非功果子。因其無分曉。不識認真正本頭。不知有所
為而為故也。汝若官察此理。則可知彼現音之修行。誠無益
於事也。汝中學居山岩之人。每晝夜念經。吃素修行。望至聖
道。但他未識真正本頭正道德。徒自曠之其身而已。奚能助其得

道言有益於功勞。此之所為。如瞽者之妄行。不知好事之根源。不識功績之始終。此事予姑闕之。因汝中國神像多般。不能尽筆。聊辯一二。諒汝華人聰明。睿智。聞一知十。凡諸仙佛及流俗之餘。皆非正理。誠乃魔鬼瞞人耳目。誑人為惡。多者被之迷惑。予甚憫之。故著此書。俾汝等受讀。方知邪正之可從違。予亦求僚氏庇祐汝等。開心明目。諳曉此中正理。知認一位真正本頭。僚氏生前專事之死。后報汝升天受福無窮矣。

○予既辯釋二神佛及邪術之事。量汝等必問我。彼魔鬼如何假作變化。發見之事。予答曰。有弗辯。上之弗明弗措也。予正欲與汝等

詳說。但汝等當知古時。僉本岳僚氏化天地万物之際。亦賦與天地万物有力。使之可作別事。如地有力。俾能生草木諸類。又非特地之有力而已。至於水氣。均有力存焉。若水能入眼。不得及見。但不可為無而屈之。如樹之子。雖微細。豈不謂之曰。有力而能萌芽。發成大樹乎。此力誠人不得親覩。實乃有力存焉。如此。氣火地水之力。盡然有也。此理予將釋其愈明。彼地之多生草刺。豈農者之播種。誠然乃地之自發也。且地上又有許多禽獸種類。亦無雌雄。尚有生息之機。如蚊蚋之類。不須雌雄。而地亦能自生如此。彼地水氣火有力。能為別事。因是僚氏

賦于其中而固能如是即其魔鬼之本性予已解于前矣彼乃天
古時係氏于初化成之^時賦之有聰明智力之資但因驕傲被^時係氏謫
落下界為魔鬼他雖被謫而本性聰明智力未始亡也故其魔鬼
能盡認世物亦能知地水火之力亦能曉草木芽類之力且本性
之力更甚大雖極重之物亦能移動不須勞力因其乃無形無影之
力故也如彼魔鬼係氏若許之施為便能使祭見諸事可使愚昧之人
疑以為變化而驚動之在于高明達士雖見彼之作焉則亦無異於
心因其真知非止法力之變化實乃魔鬼假借力而竊為之故也又汝
昔當知彼邪術人與魔鬼約束欲服他欲事他要魔鬼助之有^呼

三十百三
呼則應無有不從是以魔鬼因欲誑人為惡乃邪術人定約曰汝若
如斯我則從之故邪術人欲以誑誘世人然魔鬼之約假作變化祭見
之事適足以動惑人心矣如予之昔者^與邪術人毛^與苗氏止法
變化將自己所持之杖放在地上便化為蛇邪術人亦能如是但毛以
西^與苗氏正本頭係氏助之法方真成變化祭見之事其邪術人乃
魔鬼能認地水火之力潛附于杖中假變為蛇將以惑人而也故
時不以之為驚動因其真知非正本頭之法力也又邪術人若欲惑
人疾病或欲使人痊愈切不可疑以為正主之力此乃魔鬼之計術雖
人不信及見其言應見果來于其口竊取毒草可染人之疾病或用

良草可療人之瘥愈如此彼凡神明之力偶有痴貪之想以真正變化殆非也誠乃惡鬼瞞人耳目而已如張天師之接祭則有城隍先來伺候他與之代接其城隍豈不謂之惡鬼乎而於時又囑教能升高之事乃惡鬼先來扶他可知矣但此魔鬼之力僚氏有時歆責驕泰之人方許之能作假變化之事假若僚氏不許之施為則不能矣惟與汝等用心偵探此理俾汝后來切勿以惡鬼為神主之事他乃被僚氏囚禁在地獄中永受不脫之刑亦不可事神伏之像因乃魔鬼設設惑汝同入地獄中莫使汝能升天以充他之福位也予今勸汝合當舍邪皈正破暗崇明專事一位真正本岳名曰僚氏乃此書中與汝詳解者他乃天地万物之主有無旁之盡力主公罰惡人幽獄報善人受福何二音也

impidan tã. como del libro se espera, ni menoscaben las
gracias y loores que avos (mi Dios) por esta obra seos deuê
dar. ~

viendo me yo en particular tan obligado a eso, No
puediendo por otra parte pagar al justo esta deuda por no poder
alabaros perfectamente, quise manifestar por lo menos en algo
mi desseo, dedicãdoos (señor) el libro: lo qual si por lo dicho
ya era tan justo y deuda tã deuida; por no hallar fuera de vos qui
ẽ con verdad pueda auetorizar el libro ni menos fauorecer sus
pretensiones (q̃ es lo que de ordinario buscã los autores dedicã
do sus obras) es casi ya fuerça aũq̃ muy volũtaria y muy agusto

Recebid pues (benignissimo Señor) aqueste don, que
por ser pobre y humilde se os atreue, y por no tener otros yn-
tẽtos (sea bendito vos por ello) sino vĩa honrra y vĩa gloria,
y la dilatacion y exaltacion de vĩa sancta se chatolica, y alum-
brar alguna detantas almas, q̃ siendo hechura vĩa se estan en las
tinieblas de la ynfidelidad tã olvidadas devos; con gran confian-
ça se arroja en Vuestras diuinas manos. Viuificad Señor esta
Vuestra obra. Cõmunicad Vuestro spiritu a aquestas palabras mu-
ertas, con que mueuã enciendan y viufiquẽ almas tan frias tan
ynsensibles y muertas como lo estan las destos ynfielẽs en su in-
fidelidad. Castigad ya (Señor) el castigo q̃ tantos años ha hazeis en
aquesta gente, embiando tan innumerables almas al infierno. Ius-
tissimo soys (Señor) y justissimos y la misma yusticia son tambien
vuestros juicios: pero la misericordia para los miserablees es mas
dulce q̃ la misma miel. Destã vsãd ya (Señor) con aquesta gẽte
Rieguen ya (mi Dios) aquesta tierra tan seca de la gran China los
caudalossimos de sangre preciosa q̃ de vĩas llagas salierõ
ẽga ya (Señor) efecto en aqueste Reyno vĩa Sacratissima mu-
erte y passion. Abrid los ojos a aquesta gente de tan agudos en-
tendimientos; Moued sus coraçones, q̃ tan en vĩa mano estan:
Afficionad sus voluntades a las cosas de vĩa sancta se que aqui
les

les propõgo, para q̃ conociendo os por su verdadero Dios, y
Señor, a solo vos busquen, amen, y para q̃ tantos templos, y
monasterios de hombres y mugeres q̃ en ellos se encierran, y
tantos hermitaños q̃ con tantos trabajos y asperezas viuẽ
en los montes, apartados del cõmercio de los demas, siruiẽdo a
monio tan a costa suya: salidos todos ellos deste captiuero y cã-
baucamiento, se vnã y juntẽ con nosotros en el aprisco de vĩa
sancta yglesia, y juntos todos os alabemos y siruamos, pues so-
ys el Señor de todos que Viuis y Reynais en los siglos de los
siglos. Amen. ~

Nos el Presidente y Oydores de la audiēcia y chancilleria Real destas yslas philippinas a cuyo cargo esta el gouerno dellas.

Por quanto por parte del Padre Fray Thomas Mayor Religioso del Señor Santo Domingo de la orden de predicadores desta ciudad, ministro de los Sangleyes del pueblo de Binondoc, nos ha sido fecho Relación que tiene compuesto vn libro, q̄ se intitula cathecismo y doctrina christiana o simbolo de la fe, en lengua y caracteres de china, el qual esta corregido por Diego de leon Canonigo de la Sancta yglesia desta dicha ciudad, a quiē por nos fue cometida la corrección del dicho libro. y para que a copia del en estas yslas, para prouecho spiritual de los Sangleyes Christianos q̄ ay en ellas, nos pidio licencia y facultad para ymprimir el dicho libro: atento aloqual por la presente damos licencia a qualquier impresor desta ciudad, a quien el dicho Padre Fray Thomas Mayor señalare y diere supoder, y no otro, pueda por el Original del dicho libro ymprimir y ympri- ma otros de qualquier tenor y forma, poniendo antes desta licencia en los dichos libros, el parecer y corrección que por nro mādado hizo el dicho Canonigo Diego de leon: y hazemos merced al dicho Padre Fray Thomas Mayor, para q̄ por tiempo de seys Años pueda ymprimir y ympri- ma el dicho libro nombrando ympresor para ello, y cada cuerpo del libro encuadernado se pueda vender a ocho Reales y no a mas. y mandamos q̄ ninguna otra persona pueda ymprimir el dicho libro, pena de perder la dicha licencia que así hiziere. fecha en la ciudad de Manila a diez y ocho de Agosto de mil y seiscientos y siete Años.

En fe. El licenciado Andres. El licenciado Manuel
de Alcaraz. de Madrid y Luna.

Por mandado de la Real Audiencia
332 Gaspar Aluarez.

Carta en que dedica el autor su obra, a Iesu Christo Redemptor y glo- rificador Nro.

Despues de muy bien considerado, hallo (señor) ser aque-
sta obra toda vna, por muchos titulos. Primeramente el
acordar mis prelados mandarme emprender cosa tan de-
vno seruicio por ser tan prouechosa para las almas que en estas
tierras tan remotas aunque redemidas con vna sangre no os co-
noscen; quien duda ser Inspiracion vna? Y El auerme yo atre-
uido a cosa tā desigual a mis fuerças, quien no entendera ser por
hauer melas vos dado y amado a ello? pues si se mira lo q̄ el
libro trata y contiene, por solo eso se podia llamar vno, y lo
es: porq̄ en todo el no se pretende otra cosa sino dar a cono-
cer a estas almas que solo vos (señor) sois su verdadero Dios
su Criador Redēptor y Glorificador, dignissimo de toda hon-
ra y gloria: y a quien solo se debe la adoración latia q̄ ellas (co-
mo ciegas en fin) dā a vras criaturas. Y porq̄ se hechase mas cla-
ramente de ver ser vna a questa obra y lo q̄ gustauades della, ha-
ueis (señor) tenido tan gran cuydado siempre en ella. Escer-
la, q̄ quando la visteis ya casi dexada, o dexada de mi parte
totalmente (como hombre flaco y miserable): Vos (q̄ como
Dios eterno no soleyis ni podeis dexar Imperfecto lo comēça-
do) tomasteis tā apechos el quitar impedimentos y tropieços
q̄ lo que parecia ya imposible, o, alomenos difficilissimo.
allanasteis y facilitasteis de tal manera: que el libro en es-
salido a luz acabado ya, aunque no tā perfecto: que no lleu-
algunas faltas, que al pasar por mis manos se le habrá pegado.
Entas perdonad vos (señor) como sumamente misericordioso,
y como infinitamente sabio en clemencia y corrección para que no
impida

De que D
Tho. y
Q. 10

Dean y cabildo deste Arçobispado de Manila (cabe
vacante) &. Por quanto por parte del Padre Fray Tho
mas Mayor dela orden de predicadores destas Islas -
imprimiéndose afecho Relacion diciendo que el auia hecho
vn libro intitulado Simbolo dela fe para lo imprimir, y por q̃
por nuestra comission y mandado han visto y examinado el di
cho libro el canonigo Diego de leon cura desta sancta yglesia
metropolitana, y el Padre Fr. Francisco de Herrera dela di
cha orden de predicadores y lo han aprouado por ser vtil y pro
uechoso no solo para los chinos (en cuya lengua esta escrito)
que yason Christiãos en la sancta fe catholica que profesan, pe
ro para los infieles que vienen a estas yslas, y medio por donde
podrian alconoscimiento de vn solo Dios verdadero y de
los misterios de nuestra sancta fe catholica toda la gran China.
atento a lo qual el dicho Padre Fray Thomas Mayor nos pidio
le mandasemos dar licencia para poder imprimir el dicho li
bro. Por lo qual por el tenor de la presente damos licencia al
susodicho para que pueda imprimir el dicho libro poniendo al
principio esta nuestra licencia y el parecer de los dichos Cano
nigo Diego de leon y fray Francisco de Herrera. en Manila a
die. 1.º del mes de Febrero de mil yscientos y siete años.

El dean. El Arcediano.

El chantre. Sanctia
go de castro.

Ante mi Pedro de Rojas.

POr mandado y comission de los señores prelaes y oye
res de la Real audiencia y chancilleria de estas yslas philippinas
yo el canonigo Diego de leon cura desta ciudad de Manila
vi y examine con atencion y diligencia este libro intitulado
cathecismo y doctrina xpiana o simbolo de la fe, en lengua y
letra china compuesto por el padre Fray Thomas Mayor dela
orden del señor Sancto Domingo, y hallé ser muy catholico y
no contener error ni doctrina contraria a nuestra sancta fe ca
tholica y Religion xpiana, átes ser muy necessario vtil y proue
choso y lleno de sancta doctrina y erudicion para enseñar y construir
no solo a los chinos ya xpianos (en la sancta fe catholica que
professan) pero a los infieles q̃ vienen a estas yslas, lo q̃ mas es
acse mundo abreviado dela gran china: lleuando a ytra sup
to deste libro, por cuyo medio podran venir en conosci
to de vn solo Dios verdadero, y de los Misterios de nuestra
sancta fe catholica, y dela necesidad que toda criatura huma
na tiene de seguirla y abraçarla para su saluacion, y lo q̃ les ym
porta dexar sus Ritos y falsos dioses, supersticiones y engaños
del demonio enemigo comun del genero humano todo lo qual
trata admirablemente el autor desta obra. Y así soi de parecer q̃
se le deue dar licencia para imprimir este dicho libro. Muchas
gracias por lo hecho. y así lo firme de mi nombre en Manila a
22. de Diziembre de 1606 años.

Diego de leon.

es de un
 padre fray
 oc. de an
 ana de
 aucho prou
 baptizados, sino para los y
 e viuen en su mismo Reyno. Y para q̃ cosa q̃ prome
 e seruicio de nuestro señor tenga efecto y el Pa-
 omas Mayor tenga mayor merecimiento, le man-
 te spiritu sancto y de sancta obediencia ponga la-
 ppo. para q̃ este libro salga aluz In nomine patris
 iritus sancti Amen. Dada en nro Conuento de Mani
 de Mayo de 1607.

Fr. Miguel de .S. Iacinto.
 Prior prouincial.

ado y Comission del Dean y cabildo (sedena-
 desta Sancta Iglesia metropolitana de Manila
 mine este libro intitulado simbolo de la fe com
 ay Thomas Mayor de la Ordē de nuestro
 Domingo, en lengua y caracteres de china: en el
 cosa de nuestra sancta fe catholica antes toda la
 que en el se contiene es muy sana y muy apropoito-
 cōseguir el fin que cō el libro se pretende, que es el conos
 ieto de vn solo y verdadero Dios y dar de mano a los falsos y
 esto ensena el autor con estilo elegan
 mete la verdad a philo-
 sophia

ph. eō que pueda conosci y distinguir entre los verda-
 sos bienes, entre la verdadera y falsa Religio: y no meno, y a
 prouecho a los nuevos Christianos confirmados mas en
 por estar aqui explicados todos los misterios principales
 nuestra Sancta fe Catholica, y así merece la licencia que pide
 fecha en .S. Gabriel de Biondoc a 24 de Enero de 1607.

Fray Francisco
 de Herrera.

POR Mandado y comission del dean y cabildo (sedena-
 cante) desta sancta Yglesia metropolitana de Manila,
 Vi y examine este libro intitulado simbolo de la fe y do-
 trina Christiana: que el Padre Fray Thomas Mayor de la or-
 den del señor Sancto Domingo compuso en lengua y letra chi-
 na: y hallo ser muy catholico y sin cosa que contradiga a nue-
 stra sancta fe, y buenas costumbres: antes muy necesario y
 prouechoso para por este medio enseñar a los chinos a si xpi-
 anos como infieles al conosciendo de vn solo y verdadero
 Dios y criador del cielo y de la tierra, y de los de mas
 de nuestra sancta fe, y lo que mas es de amar, que en mas
 maestro que solo este libro, pueda en ese gran Reyno de chi-
 na entrar la noticia deste soberano y solo Dios y señor, y la so-
 lida verdad de nuestra sancta fe catholica, y la verdad q̃
 toda criatura humana tiene de seguir y guardar
 cion: y así soy de parecer se de la licencia q̃ se pide para i-
 llo, y las gracias al autor q̃ merece por ello. fecha en
 a 9. de Diciembre de 1606. años. ~

D. J.

...omas...
...engua y letra China. E
nuestra sancta fe cathol
y prouechosa y mu...
de, que es que p...
Dios y de la ley. E
las tinieblas de la igno...
prouado con muchas razones curiosas...
alcançan por sola la lumbré de la Raçon, y de mas
cion lata de todos los principales mysterios de nue
gunos Martyrios de algunos Martyres señalados
dad de la fe pusieron sus vidas: contiene tam
tacion de sus errores y de la falsa ley a que v...: te
penetraran muy bien los q leyeren este libro, por se
agudos ingenios y grande capacidad, y así mediante e
diuino adese de grandissimo fructo, al qua
medio para que se comience a predicar la fe e
china, en el qual aun que ay diuersidad de ler
edad delas prouincias, pero este libro, ne
en vna o otra prouincia sino en toda la china,
crito en caracteres Chinos que corren en toa
me pa ece que cõuene que el dicho libro salga
ma, por que tengo por cierto que adese
nuestro señor Dios y prouecho q muchas a
gabriel de Binondoc en 10 de Noiembre 1606

Fray Francisco
Herrera

便知有一位至灵之主宰统之。是乃也。

○第二乃禽獸自知保身之事。

乞禽獸之類。有者善殺。有者善計。有者善走。有者善驚。知尋生路。以保其身。是故禽獸雖初生幼小。亦自知愛惜性命。雖種類不一。亦自知驚避仇敵。且觀夫小雞。見犬不驚。見貓則走。雞母見鴉。鴨則不懼。見鴿。象則保護其兒。鳥雀見鷹不驚。見

樹

兩脚推沙敵身。抵掩人目。可全其命矣。又如兔竄。

鷗則逃入叢林。羊羔見犬不驚。見虎則惧而知避。此非止一二次之偶然。實永也。如是驚其仇敵。喜其群朋。知仇則惧之。知群則聚之。且禽獸甚多。計略可保其生。如鹿則善驚。如兔則善走。善計者如鸛鵒兒。或遇人要趕拿之際。他則疾逃仰倒。以

然後尋那軟嫩之草。以為巢。止善能打疊。不致漏雨。巢中又鋪別鳥毛。使之溫軟。勿使鳥兒初生而刺破其身。以鳥母伏賀。雌雄相代。可以求食。及至初出子之時。子幼不能食彼粗大之物。鳥母得可食之物。先吞之。使其畧消化。少頃吐出。與兒食之。此兒雖幼小。亦自有知覺。於將大便秘之時。亦自知背行於巢邊。以泄之。後來鳥母看見。則啣出。

群牛皆圍子於其中。頭角向出。將以觸虎。可以保

巢外。使勿污穢其巢。此鳥母亦自知保護其兒。或有鳥為巢於土裡。若有蛇來要食其兒。那鳥母則飛遠哀鳴於上。為欲保護其子故也。又兔母於養子之時。若欲出外求食。則知以草柱門。勿使獵者見而取子。又牛於帶子之時。若見虎來欲咬其子。則